

श्री भागवत-दर्शन— भागवती कथा

(सप्तदश खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनत सुमनासि विचिन्वता ।
कृता वै प्रमुदत्तेन माला 'भागवती कथा' ॥

लेखक
श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी

प्रकाशक
सङ्कीर्तन-भवन, प्रतिष्ठानपुर भूमी (प्रयाग)

तृतीय संस्करण १०००] भाद्रपद, सवत् २०१६ वि० [२४२]

मुद्रक—भागवत प्रेस, प्रतिष्ठानपुर भूमी (प्रयाग)

शोक-शान्ति

(श्रीमद्वचारीजी का एक मनोरञ्जक और तत्त्वज्ञान-पूर्ण पत्र)

[पञ्चम संस्करण छपकर तैयार है]

इस पुस्तक के पीछे एक वरुण इतिहास है। आन्ध्र के गुन्दूर प्रान्त का परम भावुक युवक आनन्दवचारीजी का परम भक्त था, अपने पिता का इकलौता अत्यन्त ही प्यारा दुलारा पुत्र था। वह त्रिवेणी सङ्गम पर अकस्मात् स्नान करते समय डूबकर मर गया। उसके सस्मरणों को श्रीमद्वचारीजी ने बड़ी ही करुण भाषा में लिखा है पढ़ते पढ़ते आँसूँ स्तन बहने लगती हैं। फिर एक साल के पश्चात् उसके पिता को बड़ा ही तत्त्वज्ञान पूर्ण ५०।५० पृष्ठों का पत्र लिखा था। उस लिखे पत्र की हिन्दी तैलगू और अँगरेजी में बहुत सी प्रतिलिपियाँ हुईं, उसे पढ़कर बहुत से सतत प्राणियों ने शान्ति लाभ की। इसमें मृत्यु क्या है, इसको बड़े हा सुन्दर ढँग से मनोरञ्जक कथाएँ कहकर वर्णन किया गया है, लेखक ने अपने निजी जीवन के दृष्टान्त देकर पुस्तक को अत्यन्त उपादेय बना दिया है। अक्षर अक्षरमें त्रिचारक लेखकी अनुभूति भरी हुई है। उसे हृदय खोलकर रस दिया है। प्रत्येक घरमें इस पुस्तक का रहना आवश्यक है। ६४ पृष्ठ की सुन्दर पुस्तक का मूल्य १-।

पता—सङ्कीर्तन-भवन, भूमी (प्रयाग)

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
३८३—	गुह्यतम देवों की असुरों द्वारा पराजय	५
३८४—	ब्रह्माजी या पराजित देवों को उपदेश	११
३८५—	गुह्य द्रोही का कल्याण गुह्य कृपा के बिना नहीं	१६
३८६—	विश्वरूप को पुरोहित बनाने की सम्मति	२६
३८७—	पौरोहित्य कार्य में विश्वरूप की अनिच्छा	३३
३८८—	देवताओं के पुरोहित विश्वरूपजी	४१
३८९—	विश्वरूप की देवेन्द्र द्वारा हत्या	४७
३९०—	इन्द्र की मर्यादा	५३
३९१—	इन्द्र की हत्या बँटवारा	६३
३९२—	त्वष्ठा द्वारा वृत्रासुर की उत्पत्ति	७७
३९३—	वृत्र की विजय और देवताओं की पराजय	८४
३९४—	पराजित देवों की भगवत् स्तुति	८९
३९५—	वृत्र से छटे सूरों को श्रीहरि की सम्मति	९८
३९६—	शिर कटाकर भी दधीचि मुनि का विद्यादान देना	१०५
३९७—	नामापराधी की प्रबल नामप्रपत्ति ही गति है	११३
३९८—	दधीचि मुनि की दृष्टियों में देवताओं के दिव्यास्त्र	११९
३९९—	दधीचि मुनि की देवताओं की देहयाचना	१३१
४००—	परोपकारी को कुछ भी अदेय नहीं	१३८
४०१—	पर दुःख से दुःखी होना ही जीवन है	१४५
४०२—	दधीचि मुनि का उत्तर	१५३
४०३—	दधीचि मुनि का शरीर त्याग	१५९

४०४—इन्द्र के वज्र का निर्माण और पुन देवासुर संघाम	१६६
४०५—भागते हुए असुरों को देखकर वृत्र के वीरोचित उद्गार	१७४
४०६—वृत्रासुर और इन्द्र की मुठभेड़	१८०
४०७—रण में वृत्रासुर को भगवद्दर्शन	१८६
४०८—वृत्र स्तुति	१६८
४०९—हे हरि ! मेरा मन किस प्रकार आपकी नाँकी भौँकी करे	२०४
४१०—मेरी साध	२११
४११—पराजित देवेन्द्र को वृत्र का उपदेश	२१८
४१२—इन्द्र द्वारा वृत्र के वचनों का अमिनन्दन	२२६
४१३—वृत्र के उदर में देवेन्द्र	२३४

गुरुत्यक्त देवों की असुरों द्वारा पराजय

(३८३)

तच्छ्रुत्वासुराः सर्व आश्रित्यौशनस मतम् ।

देवान्प्रयुद्यम चक्रुर्द्रुमदा आततायिनः ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ७ अ० १८ श्लो०)

छप्पय

गुरु गृह गमने इन्द्र बृहस्पति तहों न पाये ।

अतर्हित गुरु भये देव अतिशय घबराये ॥

सुर गुरु त्यागे असुर प्रीत हियमहैं अति छाई ।

स्वर्ग विजय के हेतु, सुरनि पै करी चढ़ाई ॥

शुक्राचार्य सहाय ते, गुरुप्रिय सुररिपु बढि गये ।

गुरुद्रोही सुर संघ पै, अख राख लै चढि गये ॥

ससारमें कोई भी घटना ऐसी नहीं है, जो सुखकर न हो ।

सभी घटनाओं से किसी न किसी को किसी प्रकारका सुख अवश्य मिलता है । क्योंकि सुखके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता । किन्ती पुरुष का इकलौता पुत्र मर गया है, वह

* श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब असुरों ने यह बात सुनी कि बृहस्पतिजी ने देवताओं को त्याग दिया है, तो उन मदोन्मत्त और आनतायी अशुरों ने शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं के ऊपर लड़ाई के निमित्त चढ़ाई कर दी ।”

दिन भर उदास बना रहता है, हँसता बोलता नहीं, आँसू बहाता रहता है। कोई उससे इस स्थिति को छोड़ने को कहे, तो उसे बुरा लगता है दुःख होता है, वह धीरे धीरे कहता है, मुझे इसी प्रकार पड़ा रहने दो मुझे चुपचाप पड़े रहने में बड़ा शान्ति मिलती है। रो लेने से मेरा चित्त हलका हो जाता है। अर्थात् उस समय उसे उसी अवस्था में रहने से आनन्द मिलता है। एक आदमी अपने शत्रु को पराजित करता है। तो उसकी पराजय में उसे सुख होता है। पराजित पुरुष को दुःख होता है किन्तु उम दुःख में भी उसे आशा के कारण सुख होता है, कि सम्भव है, फिर हम इसे पराजित कर सकें। पराजय में भी सुख है और जय में भी सुख है, केवल पात्र का भेद है कोई वस्तु किसी ने सुराकर मानली है, किसीने दुःखकर जानी के लिये दोनों समान हैं, उसके लिये सुख दुःख दोनों बराबर हैं। अभिमान से हमने सुख दुःख की कल्पना करली है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! इन्द्र को अपने व्यवहार पर पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने अपने को धिक्कारा इसी बीच में भगवान् बृहस्पति अपने घर से निकलकर योगल से अन्तर्धान हो गये। इन्द्र ने स्वयं बहुत ढूँढ़ा देवताओं से ढूँढ़वाया, किन्तु जब स्वयं गुरु ही प्रकट न होना चाहें, तो शिष्य अपने गुरुपार्थ से उन्हें कभी भी खोज नहीं सकता। उन्हें ढूँढ़ लेना साधारण काम नहीं है। अब इन्द्र को एक चिन्ता हुई। अब तक तो हम गुरुदेव की छत्रछाया में रहने से शत्रुओं से अपने को सुरक्षित समझते थे। अब हमारे सिरों से गुरुदेव ने अपना चरदहस्त खींच लिया, अब हम गुरुरूपा से हीन हो गये। जो कृपा से रहित हैं। वह शत्रुओं के प्रहार से कभी बच ही नहीं सकते। अतः अब हमें अपनी रक्षा का उपाय सोचना चाहिये।

इस प्रकार देवताओं से परामर्श करते हुए इन्द्र अत्यन्त चिन्तित दिखाई देते थे। अनेक उपाय सोचने पर भी वे अपनी बुद्धि में कुछ निश्चय न कर सके, क्योंकि उनका चित्त अत्यन्त अशान्त हो रहा था।

असुरों के गुप्तचर तो सदा देवताओं के छिद्रों को देखत ही रहते थे। वे षडो साधनाओं से इस बात की खोज करते रहते थे, कि देवताओं में किधर से निर्बलता है, कैसे हम इस पर प्रहार करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। चरों ने जब जाकर दैत्यों की सभा में ये सब बातें विस्तार के साथ कहीं और बताया, कि देवताओं ने वृहस्पतिजी का घोर अपमान किया है। गुरु क पधारने पर इन्द्र अपने सिंहासन पर बैठे ही रहे, उन्होंने उठकर अभ्युत्थान तो पृथक् रहा वाणीमात्र से भी उनका सत्कार नहीं किया। असुर तो ऐसे व्यवहार के करने की बात तो पृथक् रही मनसे भी गुरु के प्रति ऐमा व्यवहार करने की कल्पना नहीं कर सकते। तब तो असुरों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा वे दौड़े दौड़े अपने गुरु आ शुक्राचार्य की शरण में गये और दूर से ही दण्डमत करके उनके चारों ओर बैठ गये।

शुक्राचार्यजी ने उन सबको प्रसन्नता और उत्सुकता के सहित अपने चारों ओर बैठा देखकर उनसे पूछा—“क्यों भाई, तुम लोग आज इतने उत्सुक क्यों हो? तुम लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो? मन्त्रोच करने का काम नहीं, तुम्हें जो कहना हो निमग्न होकर कहो।

अपने गुरुदेव को अनुकूल देखकर असुरों ने कहना आरम्भ किया—“गुरुदेव! हमने सुना है देवताओं के गुरु वृहस्पतिजी ने देवताओं का परित्याग कर दिया।’

आज्ञा दीजिये, हम स्वर्ग पर चढ़ाई करे अपने निर्बल शत्रुओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लें।”

यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा—“देखो, भैया ! राजनीति में शत्रु का दुर्बलता राजा के लिये एक अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात होती है। पड़ोसी राजा को अपने समीपवर्ती शत्रु के छिद्रों को सदा देखते रहना चाहिये, जहाँ छिद्र दीये तत्काल उसी के आधार पर चढ़ाई करके शत्रु को परास्त कर देना चाहिये। तुम लोगों का विचार अति उत्तम है, तुम लोग शीघ्र ही देवताओं पर चढ़ाई कर दो। अब देवताओं में कुछ सत्त्व नहीं रहा, अब वे तुम्हारा सामना करने का साहस नहीं कर सकते। अब यदि तुम चढ़ाई कर दोगे, तो तुम्हारी विजय निश्चय ही है, इसमें सन्देह करने की कोई बात ही नहीं।

अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर असुरों ने रणदुदुभा बजाई। समर का राजा सुनकर सभी असुर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो कर आनन्द में उछलते कूदते, किलशारियाँ मारते हुए एकत्रित हो गये। सेनापति ने सेना को एक व्यवस्था में किया। बस, फिर क्या था, असुर तो आततायी होते ही हैं, वे तो युद्ध के लिये उधार खाये बैठे रहते हैं। उन मदोन्मत्तों के लिये युद्ध से बढ़कर तो दूसरी वस्तु ही नहीं। अपने अपने बाहनों पर चढ़ चढ़कर वे स्वर्ग की ओर चल दिये।

स्वर्ग में पहुँच कर असुरों ने अमरावती को घेर लिया। इन्द्र भी अपना मेना लो लेकर असुरों का सामना करने आये, किन्तु उनके मनमें उत्साह नहीं था। गुरु कृत अपमान के कारण वे दुरित चितित तथा उत्साहहीन हो रहे थे। विजय का मन्त्र है उत्साह हीन पुरुष की कभी भी विजय नहीं हो सकता।

असुरों ने अत्यन्त ही उत्साह में भरपूर देवताओं के ऊपर तीखे तख्ते बाणों की वर्षा की। असुरों के बाणों से देवताओं के ललाट मुख, ग्रीवा, बाहु, उदर, जघा आदि समस्त अंग प्रत्यङ्ग छिन्न भिन्न हो गये। वे असुरों के प्रहारों को न सह सकने के कारण युद्ध से भाग पड़े हुए। भागते हुए देवताओं का असुरों ने पीछा नहीं किया। उन्होंने सोचा—“जो कायरों की भौंति पीठ दिखाकर युद्ध से भाग पड़े हुए हैं, ऐसे भयभीतों का पीछा करना दुर्बलता है। कायरता है। अतः असुरों ने देवताओं को भागने दिया। वे विजय का डका बजाकर अमरावती में घुस गये और इन्द्रासन पर अधिभार जमा लिया। जिस स्वर्ग पर कल तक देवताओं का राज्य था, आज उसी पर असुरों का राज्य हो गया। जिस ऐश्वर्य का कल तक इन्द्र उपभोग करता था उसी का आज असुर करने लगे। अप्सरायें अब उनके सामने नाचने लगीं। गन्धर्व गण उनके गुण का गान करने लगे। यह लक्ष्मी तो चपला है, चपला है, आज इसके समीप है, क्षणभर में दूधरे के गले में जयमाला पहिना देती है। इसे जो अपनी समझत हैं वे ठगे जाते हैं।

शंशुन्देवजी कहते हैं—“राजन् ! देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गये और अब स्वर्ग का ऐश्वर्य असुरों के अधीन हो गया।

छप्पय

निरत्साह है देव समर मह सम्पुत आये ।

किन्तु न कछु बल चल्थो तनिक लरिकें घरराये ॥

मद तेँ है उमत्त असुर देवनि कूँ डाटें ।

हाथ, पैर, सिर अङ्ग कटिन थाननि तेँ झटें ॥

जब अनुरनि की मारतें अति व्याकुल सुरगन भये ।

भागे रनकूँ छाडि सुर, कमलासन के ढिँग गये ॥

ब्रह्माजी का पराजित देवों को उपदेश :

(३८४)

अहो वत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्र वः कृत महत् ।

ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत ॥

तस्यायमनयस्यासीत्परेभ्यो व पराभवः ।

प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धाना चयत्सुराः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ७ अ० २१, २२ श्लो०)

छप्पय

सुनिके सवरी यात कहें विधि मलो न कीन्हों ।

मूरखता अति करी नहीं गुरु आदर दीहों ॥

जाई तैं तुम बली अबल असुरति तैं हारे ।

है घरवार विहीन फिरो सब मारे मारे ॥

सुखी कृपा गुरुतैं दुखी, जिहि पर गुरु प्रतिकूल हैं ।

होहिं अमङ्गल तासु वस, जाव गुरु अनुकूल हैं ॥

अपनेसे कोई जानमे अनजान में अपराध बन जाय तो तत्क्षण
बड़ोके समीप जाकर ज्यो का त्याग उसे निवेदन कर देना चाहिये ।
पद लेना पृथक् बात है और अनुभूति दूमरी वस्तु है । वृद्ध

* श्रीशुकदेवजी कहते हैं, जब पराजित देवता ब्रह्माजी के समीप गये
तो उनसे ब्रह्माजी कहने लगे—‘ देवाए । अरे, भैया ! यह तो बड़े
दुःखकी बात है । ऐश्वर्यके मद में अंधे होकर जो तुमने उन ब्रह्मनिष्ठ

पुरुष सभी विषयों का अनुभव रखते हैं। किस समय कैसा करना से कैसा परिणाम होगा, इसका अनुभव वृद्धों को हाता है इसीलिये कहा गया है कि वह सभा सभा हा नहीं है, विसम वृद्ध न हो। केवल बालपक जाने मात्र से ही कोई वृद्ध नहीं होता। अवस्था के परिपक्व होने के साथ ही विनम्री बुद्धि भी परिपक्व हो गई हो। ऐसे पुरुष जो उपाय बतायेंगे उससे सदा कल्याण ही होगा। अतः सभी को विशेष कर युवकों को वृद्धसंग होना चाहिये।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् । देवता परवर्यदान हा गये तो उन्हें एक सद्बुद्धि सूझी। वे समझते थे हमारे अभिमान के ही कारण हमारा पराभव हुआ है। अब लोक पितामह ब्रह्माजी को छोड़कर और कोई हमारा आश्रय नहीं। भले हैं, बुरे हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, उन्हीं के हैं। उनकी सेवा में पहुँचकर सब निवेदन कर देना चाहिये। यह सोचकर वे अत्यन्त श्रीलज्जित होकर इन्द्र को आगे करके ब्रह्माजी के समीप पहुँचे। लोकपितामह को प्रणाम करके वे सिर झुकाये अत्यन्त उदास मनसे उनके समीप खड़े हो गये। देवताओं को उदास देखकर ब्रह्माजी बड़े स्नेह के साथ बोले—“देवताओं । तुम लोग इतने उदास क्यों हो, तुम मन्त्रों के मुख स्नान क्यों हो रहे हैं ?” ब्रह्माजी का बात सुनकर अत्यन्त लज्जा के साथ देवेन्द्र ने कहा—“प्रभो । क्या बात बतावे हमसे एक बड़ा भारी अपराध हो गया। ऐश्वर्य के मंद में

ब्रह्मण्य वृद्धस्वप्तिजी का अभिनन्दन नहीं किया, यह तो बहुत ही बुरा कर्म किया। यही कारण है, कि तुम इतने समृद्धिशाली होकर भी अपन शत्रु होने शत्रुओं से पराजित हो गये। जैसा तुमने किया वैसा उसका कर्म पाया, यह उसी अन्याय का परिणाम है।”

भरकर हमने गुरु की अवज्ञा की, उनका सम्मान नहीं किया। हमारी अविनय से असन्तुष्ट होकर गुरुदेव हमें परित्याग करके चले गये। उनके जाते ही असुरों ने हम पर चढ़ाई की और हमें परास्त कर दिया स्वर्ग पर उन्होंने अपना अधिपत्य जमा लिया।

सब बात सुनकर ब्रह्माजीने दुःखके साथ कहा—“देवताओ ! तुम तो सत्वावतार कहे जाते हो। तुम्हारा स्वभाव तो सत्वगुणी होता है। यह तुमने रज और तम में भरकर कैसा पाप कर डाला। छि छि, बड़े दुःख की बात है। तुम लोग ऐश्वर्य के मग्न में अंधे हो गये थे, तो आपस में कटते मरते। तुम लोग तो सीमा का उल्लंघन कर गये। जितेन्द्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदज्ञ सर्वशास्त्र पारंगत ब्राह्मण का जो साधारण ब्राह्मण भी नहीं तुम सबके गुरु हैं साक्षात् भगवत् स्वरूप हैं उनका तुम लोगों ने अपमान किया। यह तो बड़े दुःख की बात है।

इन्द्र ने लज्जा के साथ कहा—“अब, महाराज ! हो गया सो होगया। अब हमारा जो कर्तव्य हो, वह बतावें हमें योग्य सम्मति दें। कोई प्रायश्चित्त बतावें उसे हम करें।”

ब्रह्माजी ने रोष के स्वर में कहा—“प्रायश्चित्त तो साधारण पाप तथा महापापों का होता है, इस पाप का क्या प्रायश्चित्त। भगवान् सब पापों को क्षमा कर सकते हैं, किन्तु गुरु सन्तद्रोही को कभी क्षमा नहीं कर सकते। समस्त समृद्धियाँ गुरु कृपा से ही प्राप्त होती हैं और गुरुदेव की अकृपा होने से ही समस्त ऐश्वर्य इहलोक तथा परलोक का सुख नष्ट हो जाता है। और पुरुष उभय भ्रष्ट बनकर नष्ट हो जाता है। अरे, तुम दूर कहाँ जाते हो। प्रत्यक्ष ही देख लो। तुम सब समर्थ थे, बली थे, ऐश्वर्यशाली थे, सतोगुणी देवता थे, गुरु का अपमान करते ही

तुम्हारा समस्त सद्गुण नष्ट हो गया। समृद्धिशाली होने पर भी आज कान्तिहीन श्रीहीन होकर इधर उधर बिना घर द्वार के पराजित हुए मारे मारे फिर रहे हो। इसके विपरीत असुरों को देखो हिसक हैं, मदा क्रूरकर्मों में हों रत रहते हैं। रजोगुण तमोगुण की ही इनमें प्रधानता है। भगवान् के द्वारा पराजित होकर माताल में निवास करते हैं। उन पर युद्धोचित अधिक सामिप्री भी नहीं शक्तिहीन होने पर भी उन्होंने केवल अपने गुरु शुक्लाचार्य की कृपा से तुम सबको मार भगाया। अब आनन्द से स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। वे सबके सब शुक्लाचार्य के अधीन हैं उनके शासन में रहते हैं। सब प्रकार वे उनकी सेवा करते हैं। यह सब तुम्हारे अन्याय का फल है, गुरुदेव के अपमान करने का परिणाम है।

इन्द्र ने कहा—“महाराज। वे सब तो बड़े क्रूर हैं, स्वर्ग पर ऐसे क्रूर पुरुषों का आधिपत्य न होना चाहिये।

ब्रह्माजी ने अपनी बात पर धल देते हुए कहा—“हमने माना वे सब क्रूर हैं। सभी जानते हैं, वे दुष्ट प्रकृति के हैं, किन्तु एक उदा हुआ सद्गुण सभी छोटे दुर्गुण को दबा लेता है। गुरुभक्ति गुरु सुश्रूषा ऐसा महान् गुण है, कि उसका सम्मुख उनके सब दुर्गुण दब गये हैं। अब वे इन्द्रासन के अधिकारी बन गये हैं। यद्यपि वे पहिले तुम्हारे द्वारा परास्त होकर अवनत हो गये थे, किन्तु आज वे शुक्लाचार्य की भक्ति पूर्वक आराधना करके उन्नत हो गये हैं। तुम कहते हो, वे स्वर्ग के अधिकारी नहीं, मैं तो कहता हूँ, यदि उनकी ऐसी ही बुद्धि धनी रही, तो यह बात असम्भव नहीं कि वे मेरे लोक पर भी आकर अधिकार न जमा लें। मुझे भी कहीं ब्रह्मासन से न हटा दें।”

देवताओं ने दुःखित होकर कहा—“प्रभो ! हम अपने अपराध को तो स्वीकार कर ही रहे हैं। अब ऐसा उपाय बताइये, कि हमारा भगल हो हमारे शत्रुओं का अभगल हो हमारा गया हुआ राज्य मिल जाय।”

यह सुनकर ब्रह्माजी हँसे और बोले—“अरे भैया, इन्द्र ! तू कैसी बातें कर रहा है। देख जो गौ गुरु और भगवान् क भक्त हैं, उनका कभी अभगल हो ही नहीं सकता। जिन पर गुरुदेव की कृपा है, उनके लिये स्वर्गीय सुख तुच्छ हैं। स्वर्ग की बात तो पृथक् रही, वे मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। भगवान् यदि अप्रसन्न हो जायें, तो पुरुषार्थी गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने दुःख को रत्न सकता है, गुरु का कृपा से पुनः प्रभु प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि गुरु ही अप्रसन्न हो जायें, तो फिर किसकी शरण में जायें। गुरुद्रोही से तो भगवान् भी दूर होते हैं। गुरु चाहें अपने अपराधों को क्षमा कर भी दें। भगवान् अपने अपराध करने वाले की ओर ध्यान भी नहीं देते। किन्तु गुरु के अपराधी को वे हठपूर्वक दण्ड देते हैं।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् अपने अपराध से बढ़कर गुरु के अपराध को क्यों समझते हैं।”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! कृतघ्नता, सधसे बड़ा अपराध है, जिस गुरु ने हमें ससार से तारने वाला अमोघ मन्त्र दिया है, जिन्होंने हमारे यमरोग के विनाश का बीड़ा उठा लिया है। उनके माथे द्रोह करके जीव किस गतिको प्राप्त होगा। भगवान् का तो जीय पग पग पर अपमान करता है। भगवान् समझते हैं बच्चा है। वे कभी न तो अपने अपराध करने वाले पर अन्याय ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में एक दृष्टांत सुनिये।”

एक चोर था । रात्रि में कहीं चोरी करने गया, घूमता फिरता एक शिव मन्दिर में गया । सयोग की बात कि उस दिन प्रदोष था । शिवजी पर बहुत से फूल बतासे, लड्डू तथा फल आदि चढ़े हुए थे । बहुत से दीपक जल रहे थे । पूजा आदि करके सब भक्त चले गये थे । सून सान स्थान था । चोर ने पहिले तो जाकर मेवा तथा फलों पर हाथ मारा, लड्डूओं को उड़ाया और फिर चारों ओर देखने लगा । चोरी के लिये और तो कोई वस्तु उसे दिखाई दी नहीं । भगवान् के पिंडी की ऊपर लोहे की साकेल में एक बड़ा भारी घटा लटक रहा था । चोर ने सोचा—“यदि यह घंटा किसी प्रकार मिल जाय, तो यही १० ६० रुपये में बिक सकता है ।”

घंटा ऊँचा था, वहाँ तक हाथ पहुँचता नहीं था । शिवजी की पिंडी बड़ी और विशाल थी । उसने सोचा—“इस पिंडी पर चढ़कर इसे उतार लें ।”

यह सोचकर वह दोनों पैर शिवलिंग पर रखकर खड़ा हो गया और उस घंटे को उतारने लगा । कितना भारी अपराध उसने शिवजी का किया । किन्तु भगवान् आशुतोष तो औपद्र-दानी ही ठहरे, पता नहीं किस काम से किस पर वे कृप दुर जायँ । उस चोर के कार्य से वे अप्रसन्न होने के स्थान में प्रसन्न हो गये और उससे वरदान माँगने के लिये कहा ।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“महाराज ! चोर ने कौन सा कार्य किया था । शिवजी उसकी किस सेवा से प्रसन्न हुए । उसने उट्टा उनके श्री अंग पर पैर रखकर घोर अपराध किया था ।”

इस पर हँसते हुए सूतजी बोले—“महाराज ! भगवान् जीवों के अपने प्रति किये हुये अपराधों की ओर ध्यान ही नहीं देते । यदि वे इन अपराधों पर ही अप्रसन्न हुआ करते, तो समस्त जास्तिकों की जिह्वा काट काट कर उन्हें गूंगा बना देते । भगवान् के प्रति जीव कितना भारी अपराध कर रहा है, जिन भगवान् ने इतना सुन्दर शरीर दिया, उनका चिन्तन न करके अहर्निशि विषयों का चिन्तन करता रहता है । उस चोर ने फल, बतासे, लड्डू छोटने के लिए शिवजी के ऊपर के बेल पत्र हटाये थे । एक तो यह सेवा हो गई । दूसरे वह अपने सम्पूर्ण शरीर का बोझ रखकर शिवजी पर चढ़ गया । शिवजीने सोचा—“देखो, यह कैसा भक्त है, वह लक्ष्मणी सेठ आया था, एक पैसा चढ़ा गया । वह मोटी माई कितने धन की स्वामिनी है, किन्तु एक पिसी हुई पाई और सड़ी हुई सुपारी आज प्रदोष के दिन मेरे ऊपर चढ़ाकर पुत्र, पौत्र, धन, वैभव न जाने क्या क्या माँग गई थी । इस विचारे ने अपना सम्पूर्ण शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया और माँगा क्या ? मेरी प्रसादी अल्पमूल्य का घन्टा । इससे बढ़कर त्यागी भक्त कौन होगा ? ऐसा सोचकर शिवजी ने उसे अपना गण बना लिया । वह पशुपति का प्रिय पार्षद बन गया ।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! यह तो शिवजी का अपने अपराध करने वालों के प्रति कृपा है, अब गुरुद्रोही को वे कैसे दंड देते हैं, इस विषय में भी मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाऊँगा उसे आप सावधान होकर श्रवण कर ।

- छप्पय

निज अपराधी जानि करै हरि चूमा जीव कूँ ।
 कहु पौष्ट ते जीव तुष्ट कष करे शीव कूँ ॥
 कृपा सिंधु भगवान् कौन पै कष दुरि जावै ।
 कब कापै कार कृपा अनुग्रह रस बरसावै ॥
 दुष्ट देख भगवान् कूँ, परस बचन नितइ कहै ।
 गनै न तिनके दोष कूँ, अज्ञ जानि सब कहु सवै ॥

गुरुद्रोहीका कल्याण गुरुकृपाके बिना नहीं

(३८५)

मघवन द्विपतः परय प्रक्षीणान् गुर्वतिक्रमात् ।

सम्प्रत्युपचितान्भूयः कान्यमाराध्य भक्तितः ॥१॥

(आभा० ६ स्क० ७ अ० २३ श्लो०)

छप्पय

सबको ई निस्तार करें हरि क्षमा सबनिकूँ ।

किंतु न पशुपति करें क्षमा सल गुरु द्रोहिनिक्कूँ ॥

हरि रूठें तो चरन शरण गुरुकी नर आवें ।

गुरु रूठें तो कहहु जीव किहि के ढिँग जावें

जे तन मन धन आदि तें, गुरुसेवा नित ई करें ।

प्रभु पद पावें प्रेम तें, भयसागर छिनमहें तरें ॥

ससार में एक से एक उपकार करने वाले हैं । बहुत से पुरुष अपने गुरुतर श्याथों का परित्याग करके दूमरों का उपकार करते हैं । रक्त और पसीना एक करके पैदा किये हुए धन का दुखियो

● श्रीशुद्धदेवजी कहत हैं—“राजन् । पराजित असुरों को समभाते हुए ब्रह्माजी कह रहे हैं—“हे मघवन । तुम अपने अमुर शत्रुओं को ही देखो । पहिले वे लोग गुरु का निरादर करने से चोण हो गये थे, इस समय फिर से भक्तिपूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य की आराधना करके उच्चति को प्राप्त हो गये हैं ।”

को देकर भूखों को अन्न देकर, रोगियों को अमूल्य औषधि पिपासितों को पानी देकर, शीतार्थों को वस्त्र और ईंधन देकर उपकार करने वाले सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, किन्तु इन सबसे बड़े उपकारी वे हैं जो इस ससार में अभय कर दें। अज्ञानान्धकार में पतित प्राणियों को पुण्यान्धक प्रदान करें। जो गु अर्थात् अज्ञान को 'रु' अर्थात् नाश करने वाले हैं अज्ञान नाशक गुरु के उपकार का मनुष्य किसी भी प्रकार से प्रत्युपकार नहीं कर सकता। ऐसे परमोपकारी गुरु के प्रति भी जो द्रोह करते हैं, उन्हें रीरव नरका की यातनायें सहनी पड़ती हैं, उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, वे एक के पश्चात् दूसरी और दूसरी के पश्चात् तीसरी इसी प्रकार विपत्तियों को सहते सहते ही ससार चक्र में घूमते रहते हैं। उनका उद्धार भगवान् भी नहीं कर सकते। गुरु ही जब कृपा करें तभी उनका उद्धार हो सकता है।

सूतजी कहत हैं—“मुनियो ! आपके सम्मुख में गुरुद्रोही की बात कह रहा था। गुरु तो क्षमा की मूर्ति होते हैं, वे शिष्यों के अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते, किन्तु भगवान् सब कुछ सह सकते हैं, अपनी आज्ञा का अनादर करने वाले को क्षमा कर सकते हैं, किन्तु गुरुद्रोही को वे क्षमा नहीं करते इस विषय में मैं आप लोगों के सम्मुख एक अत्यन्त प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।

परम पावन अवधपुरी में एक अत्यन्त अभिमानी शूद्र रहता था। जिस पुरी में जन्म लेना अनन्त जन्मों का पुण्य समझा जाता है, उस पुरी में जन्म लेने पर भी वह उसका महत्व नहीं समझता था। कुछ समय के पश्चात् कालक्रम से किसा विपत्ति का कारण वह अवध छोड़कर अवन्ति नाम पुरा चला गया। संयोग की बात कि वहाँ उसे एक बड़े ज्ञाना ध्यानी शिव भक्त महात्मा मिल गए। उनकी श्रीसीताराम चरणों में अनन्य

भक्ति थी। वह शूद्र जाकर उन ब्राह्मण की सेवा करने लगा। भगवद् भक्त तो कृपा के सागर होते ही हैं, उस शूद्र को दीन हीन मति मलीन समझकर ब्राह्मण उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। एक दिन उन्होंने बड़े स्नेह से कहा—“भैया! शिव रामदास ! तू कुछ भजन पूजन करता है ?”

उसने कहा—“महाराज ! मैं तो कुछ भजन पूजन जानता ही नहीं।”

तब उन कृपालु ऋषि ने कहा—“देख भैया ! तू इस शिव-जी के पचाहरी महामन्त्र का जप किया कर। इसके जप करने से तेरी भगवान् श्री रामचन्द्र के चरणारविन्दों में अविचल भक्ति हो जायगी।”

ऊपर से तो वह शूद्र बड़ा सरल स्वभाव का प्रतीत होता था, किन्तु उसके भीतर तो भेंगार भरी थी। वह अपने को बड़ा ज्ञानी ध्यानी पण्डित बना बैठा था। वह साधु ब्राह्मणों से द्वेष करता था, मन ही मन भागवतों को देखकर कुड़ता था। ब्राह्मण देवता उसके ऐसे व्यवहार से सदा दुरी रहते थे, उस पुत्र की भाँति पुचकार कर दुलार से समझाते—“बेटा, इस प्रकार साधु सन्तों की अवज्ञा नहीं करते। ससार में साधु ही तो सबके सच्चे सुहृद सखा तथा आत्मीय हैं। साधुओं का चरण सेवन से सदा कल्याण ही कल्याण है। तुम साधुओं का वन्दना किया करो, ब्राह्मणों की भक्ति करो।” इस प्रकार वे गुरु-देव अपने श्रद्धालु शिष्य को सत्र प्रभार से समझाते थे, किन्तु उसका बुद्धि में कोई बात बैठती ही नहीं थी वह अपने स्वभाव से विवश था। फिर भी गुरु की आज्ञा से अभिमानपूर्वक ही सही शिव मन्त्र का जप किया करता था।

एक दिन वह शिव मन्दिर में बैठा हुआ जप कर रहा था। कि इतने में ही उसके गुरुदेव मन्त्र वाता वे विप्रवर पधारे। उस शूद्रने देख भी लिया कि गुरुदेव पधारे हैं। उसे इतना भी ज्ञान था, कि उठकर मुझे गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिये, किन्तु अभिमान के बशीभूत होकर उसने न गुरुदेव को अभुत्यान ही दिया और न उठकर प्रणाम ही की। गुरु तो सरल स्वभाव के साधे साधे थे। उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जाना भी नहीं कि इसने प्रणाम किया या नहीं। जानते तो भी क्रोध न करते क्षमा ही कर देते। वे भले ही क्षमा कर दें, किन्तु शिवजी तो गुरु द्रोही को कभी क्षमा करते ही नहीं। इसलिए शिवने उस शूद्रको शाप दे दिया। मन्दिर में से स्पष्ट मेघ गभीर स्वर में यह आकाश बाणी हुई—“अरे दुष्ट! तैने इतने सरल सच्चे, और सर्वसमर्थ गुरु का अपमान किया है, अतः तू सैरुडों योनियों में जन्मता मरता रह। तुझे नारकीय यातनायें सहनी पड़ें।”

ऐसी आकाशवाणी को सुनकर शूद्र को भी क्लेश हुआ और उन ब्रह्मज्ञानी विप्र को भी क्लेश हुआ। उन्होंने विविध स्तौत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और अपने शिष्य के अपराध को क्षमा करना चाहा। गुरु ही जिस पर प्रमत्त हैं, वह अपराधी होने पर भी निरपराधी हैं। अतः शिव जी ने वरदान दे दिया, कि सैरुडों जन्म धारण तो करने पड़ेंगे, किन्तु जन्म में मृत्यु में इसे कोई कष्ट न होगा। सहज में ही जन्म ले लिया करेगा और बिना कष्ट के ही शरीर को जीर्ण यस्त्र के समान त्याग भी कर दिया करेगा, इसके अतिरिक्त इसे पूर्व जन्मों का मदा ज्ञान भी बना रहेगा।” इस वरदान के अनुसार उसने बिना कष्ट के सैरुडों जन्म ग्रहण किये।

अन्त में अवध पुरी में एक विप्रवेश में जन्म ग्रहण किया। पूर्व जन्मों के कारण जन्म से ही उसकी श्री रामचरणों में भक्ति थी, तथा रामकथा में अनुराग था। गुरु की कृपासे और 'शिव' जी के वरदान से उसे सभी जन्मों का ज्ञान था और सर्वत्र उसकी अव्याहत गति थी। उसके पिताने उसे लौकिक वैदिक विद्यायें पढ़ाना चाहा, किन्तु उसे तो गुरु प्रसाद प्राप्त हो चुका था, उसका तो रामचरित में दृढ़ अनुराग हो चुका था इसलिये उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थीं। कालान्तर में उसके माता पिता परलोकप्रवासी बन गये, अब क्या था वह स्वच्छन्द होकर इधर से उधर घूमता रहा। ऋषियों के आश्रम पर जाता, उनसे उपदेश देने की प्रार्थना करता, ऋषि मुनि उसे ब्रह्मज्ञान का, योग का साध्य का उपदेश करते किन्तु उसके मन में तो रामचरित श्रवण करने की चटपटी लगी हुई थी। अतः उसका कहीं सन्तोष नहीं होता था।

एक बार घूमते फिरते लोमश ऋषि के आश्रम पर वह पहुँचा। ऐसा प्रसिद्ध है, कि लोमश ऋषि का आयु का हिकाना नहीं। महाप्रलय में भी उनके शरीर का नाश नहीं होता। उन के सामने हजारों लाखों ब्रह्मा बदल चुके हैं। ब्रह्माजी के शरीरान्त के पश्चात् भद्र कराना चाहिए। अब नित्य नित्य भद्र क्या कराते रहें, अतः महाकल्प में जब ब्रह्मा बदलते हैं, तो ये अपना एक लोम गिरा देते हैं, इसीलिये इनका नाम लोमश ऋषि है। ये बड़े ज्ञानी हैं, यह अवधवासी-विप्र-उन्हा की शरण में गया। जाते ही इसने राम चरित के सुनेने का इच्छा प्रकट की। मुनिने सगुण को साधन बताकर निर्गुण का निरूपण करना आरम्भ किया। यह तो था सगुण साकार अवतार रूप का उपासक। अतः बार बार यह मुनि के वचनों में शंका करने लगा। बार बार

सगुण रूप वर्णन की प्रार्थना करने लगा। मुनि को इसकी अशिष्टता पर क्रोध आगया। अतः तो इसे गुरु के सर्वज्ञ और ज्ञानी होने पर भी शका होने लगी। तब तो लोमश मुनिने क्रोध में भरकर शाप दिया—“तू बड़ा कुतर्की अविश्वासी है अतः जा चाण्डाल पक्षी हो जा।”

अपि वचन अमोघ था, वह व्यर्थ होने वाला नहीं था, नाह्मण तुरन्त कौआ बनकर उड़ने लगा। उसे इस शाप से न दर्प था विषाद। गुरुजी की कृपा से ज्ञान तो कभी प्राप्त होने वाला था ही नहीं। गति भी अव्याहत थी, रामचरित में अनुराग भी था सोचा—जैसे सहस्रों योनियों को भोगा, एक कारुयोनि भी सही।” उसकी इस सहनशीलता का महामुनि लोमश पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसे बुलाकर रामचरित्र का उपदेश दिया कि जहाँ तुम रहोगे एक योजन तक माया न व्यापेगी। कल्पान्त में भी तुम्हारा नाश न होगा, अजर अमर रहोगे और इच्छा नुसार रूप भी रख सकोगे।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! वे ही रामचरित्र के प्रधान वक्ता श्री काकभुशुण्डिजी हुए। काकभुशुण्डि को अपना कौए का शरीर अत्यंत प्रिय है। वे चाहें तो अन्य शरीर भी रख सकते हैं, किन्तु जिस शरीर से रामजी के चरित्र सुने हैं, वह शरीर उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसीलिये वे अपने आश्रम में रह कर श्री राम चरित की कथा कहते रहते हैं तथा पक्षियों को सुनाते हैं। पक्षियों के राजा गरुडजी ने भी इन्हीं के समीप जाकर समस्त रामचरित्र सुनाया।

यद्यपि ये काकभुशुण्डिजी गुरु के अपराधी थे, शिवजी द्वारा शापित थे, फिर भी गुरु कृपा से ये अपिकल्प माने जाते हैं। इनका ज्ञान अमोघ है, ये भगवान् के चाल रूप के उपासक

हैं और जब जय भगवान्, अवतार लेते हैं, तबतय ये वहाँ जाकर उनके साथ क्रोडा करते हैं। इसीलिये गुरुद्रोह का यदि कोई उपाय है, तो गुरुकृपा ही है। यही बात ब्रह्माजी ने देवताओं से कही थी, कि देवताओं। तुम लोगों ने बहुत बुरा कार्य किया, जो अपने गुरुदेव बृहस्पति जी का अपमान किया। अब तुम्हें इसी प्रकार दुःख उठाने पड़ेंगे।”

इस पर दीनता के साथ इन्द्र ने कहा—“प्रभो! जो हो गया सो तो हो ही गया। अब हमें वह उपाय बताइये, जिससे हम इस विपत्तिसागर से पार हो सके। आप के अतिरिक्त हमारी कहीं गति नहीं। हम आपकी शरण में आये हैं, जैसे समझें वैसे हमारा उद्धार करें। इस दोष का जिस प्रकार मार्जन हो सकता हो उस उपाय को हमें बतावें।

श्री गुरुदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं—“राजन्! जय इन्द्रादि देवो ने लोक पितामह ब्रह्माजी की उदुत भौंति से अनुनय विनय की, तब वे ध्यानपूर्वक देवताओं के हित की बात सोचने लगे।

छप्पय

गुरु प्रसाद तें कौन वस्तु है दुर्लभ जगमह ।

गुरु-प्रसाद पायेय जलो ले निभय भगमह ॥

गुरु चाहें तो रष्ट देव कूँ तुरत मनावें ॥

गुरु चाहें तो तुरत कर कूँ साधु बनावें ॥

गुरु चरननिकी शरण महँ, होहि न भव भय की व्यथा ।

है प्रसिद्ध ससार में, काक भुशुण्डी की कथा ॥

विश्वरूप को पुरोहित बनाने की सम्मति

(३८६)

तद् विश्वरूप भजताशु विप्रम्,

तपस्विन त्वाप्द्रमथात्मवन्तम् ।

सभाजितोऽर्थान् स विधास्यते वो

यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म ॥१

(श्रीभा० ६ स्क० ७ अ० २५ श्लो०)

छप्पय

बोले ब्रह्मा विश्वरूप ढिँग सुर सब जाओ ।

करिकें अनुनय विनय उन्हें गुरुदेव बनाओ ॥

विधि सम्मति सिर धारि चले सब आयसु पाई ।

त्वष्टा सुत ढिँग जाइ विपति की बात बताई ॥

सब सुनि बोले त्वाप्द्र मुनि, कैसे अब नाहीं करूँ ।

उपरोहित निन्दित करम, तिहि करि कस अब सिर धरूँ ॥

ससार में स्वार्थ से बढकर निन्दित और प्रिय कार्य कोई नहीं । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अर्थी किसी भी दोष को

---

१ समागत देवताओं से ब्रह्माजी कहते हैं—“देवगण ! तुम के बिना विपत्ति से निस्तार नहीं, अतः तुम सब शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर उन्हें अपना गुरु बना लो । वह ब्राह्मण आत्मज्ञानी और तपस्वी है । यदि तुम लोग उसके उचित अनुचित कार्यों को सह सकोगे तो वह तुम्हारे द्वारा सत्कृत होकर तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकेगा ।”

नहीं देखा। स्वार्थ के लिये गद्दे को घाप बना लेते हैं। स्वार्थ के लिये मनुष्य नीच से नीच कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं। निमसे अपना स्वार्थ सबता है, उससे मनुष्य कितना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। उसके लिए प्राणअर्पण करने का अभिनय करते हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ वहाँ तुम अपने घर, हम अपने घर यही नहीं स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिसके द्वारा स्वार्थ सिद्ध हुआ है, उसे हम उड़ी से बड़ी हानि भी पहुँचा सकते, उसका प्राणत्व भी कर सकते हैं। ऐसे स्वार्थी ससार में जो प्रेमकी खोज करते हैं, वे अज्ञ हैं, भूले हैं। ससार में न प्रेम है न आत्मीयता। सर्वत्र स्वार्थ ही चालाक है। जिससे अपना स्वार्थ है, वह चाहें कितना भी दूर का क्यों न हो, उससे कहेंगे—“अज्ञा, आप तो अपने घर के हा हैं, आत्मीय स्वजन हैं। कितना भा नीच प्रकृतिका क्यों न हो उसे आशुतोष बतावेंगे। कितना भी बुरा क्यों न हो उसे दूध का घुला सिद्ध करेंगे। जिनसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वे चाहें कितने भी अच्छे हो उनकी ओर देखेंगे भी नहीं। ससार की प्रीति स्वार्थमय है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! पराजित हो जाने पर अपने गये हुए राज्य को लौटाने के निमित्त—अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये—देवताब्रह्माजी की शरण गये। ब्रह्माजी ने उन्हें बहुत डाँटा डपटा और कहा—“तुम लोगों ने अज्ञान्य अपराध किया।

देवताओं ने कहा—“महाराज, अब जो हुआ सो तो हो गया, अब क्या करे वह उपाय बताइये।

इस पर ब्रह्माजी ने कहा—“देखो, बिना मरदाता पुरोहित गुरु के किसी की कार्य सिद्धि होती नहीं। इस समय तुम गुरु

हीन हो गये हो, अतः तुम्हारे विजय कठिन है। यदि तुम अपनी विजय चाहते हो, तो तुम अपने गुरु को प्रसन्न करो।”

देवताओं ने कहा—“महाराज! यदि हमें गुरुदेव के दर्शन होते, तो हम अनुनय विनय करके हाथ पैर जोड़ कर उन्हें मना लेते किन्तु वे तो हो गये हैं अदृश्य। हम लोगों ने उनका ऐसा अपमान किया है, कि शास्त्र ही उनके प्रकट होने का भासभावना दिखाई नहीं देती। अतः हमें आप कोई दूसरा उपाय बताइये जिसके द्वारा हम अपने गये हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर सकें।”

यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा—“अच्छी बात है, जब तक तुम्हारे गुरु प्रसन्न होकर लौटते नहीं, तब तक तुम किसी दूसरे योग्य तपस्वी ब्रह्मज्ञाना ब्राह्मण को अपना गुरु बनालो जो तुम्हें विधि पूर्वक यज्ञ याग आदि धर्म कार्य कराकर राज्य प्राप्त करा सके।”

देवताओं ने जिज्ञासा और उत्कण्ठा के साथ कहा—“भगवन्! आप ही किसी योग्य व्यक्ति का नाम बता दें, जिससे हम उन्हें अपना स्थानापन्न गुरु बना लें।”

यह सुनकर और कुछ देर सोचकर ब्रह्माजी बोले—‘देखो, तुम सब लोग कश्यप का सन्तान हो। उन्हीं कश्यप के पुत्र त्वष्टा ऋषि हैं। उन त्वष्टा के एक तेजस्वी, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी पुत्र हैं। उनका नाम विश्वरूप है। इस योग्य हैं, कि तुम्हारे गुरुपने का कार्य भला प्रकार कर सकते हैं। वैसे हैं तो तुम लोगों के वे भताजे ही, किन्तु ज्ञान वृद्ध होने के कारण वे तुम्हारे पूजनीय हो सकते हैं। उन्हीं के पास जाओ यदि वे इस

यात को स्वीकार करलें। तो समझो तुम्हारा घेडापार ही है। वे तुम्हारे गये हुए राज्य को तुम्हे दिला सकते हैं। किन्तु उनसे एक कुछ गड़बड़ सी बात है।”

देवताओं ने चौंकर पूछा—“महाराज, वह क्या बात है, उसे भी हमें बता दीजिये, कि पीछे कुछ गड़बड़ न हो।”

ब्रह्माजी ने गम्भीरता के साथ कहा—“वह बात यह है, कि उनकी माता त्वष्टा मुनि की पत्नी असुर वश की है। मातृस्नेह से संभव है, वे भीतर ही भीतर तुम्हारे शत्रु असुरों का भी पक्ष लें। सो, तुम इस प्रसङ्ग को टालते रहना बात को बढ़ने न देना। उनके असुरों के पक्षपात पूर्ण कर्मों को भर सक सहेते रहना।”

यह सुनकर इन्द्र ने सोचा—“कोई बात नहीं। असुरवश का माता होने से क्या हुआ। मेरी इन्द्राणी शची देवी भी तो असुर वश की ही है। पुलोमा असुरकी पुत्री होनेसे ही पोलोमी उसका नाम है। लड़की जन विराह के पश्चात् ससुराल में आजाती है तो उसका पिता का गोत्र बदल जाता है वह पति के गोत्र की हो जाती है। इस समय तो हमारा स्वार्थ है—अपना काम निष्कलना है। यदि विश्वरूप ने कुछ किया तो पीछे देखा जायगा।” यही सब सोच समझकर वे ब्रह्माजी से कहने लगे—“अच्छी बात है। महाराज, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है। हम त्वष्ट तनय श्री विश्वरूप के समीप जाते हैं उनसे सभी प्रकार से विनम्र

करेंगे, यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बना लेंगे।”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहकर देवराज इन्द्र ने समस्त देवताओं के सहित लोक पितामह ब्रह्मा जी की चरण वन्दना की उनकी प्रदक्षिणा की और वे विश्वरूप के आश्रम की ओर चल पड़े। ब्रह्माजी के आश्वासन से उनका चित्त दूर हो गई थी, हृदय में विजय की आशा हो गई थी, वे सब के सब प्रसन्न चित्त हुए, त्वष्टा पुत्र परम तेजस्वी विश्वरूप के आश्रम में पहुँचे।

आश्रम ब्राह्मी श्री से दैवीप्यमान् हो रहा था। अग्निहोत्र-शाला में दूसरे अग्नि के ही समान बैठे विश्वरूप मुनि पूजा-पाठ कर रहे थे। सहसा अपने आश्रम में देवताओं को आते देख कर वह उठ कर खड़े हो गये। ज्यों ही वे इन्द्रादि देवों के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, त्योंही शीघ्रता से देवराज इन्द्र ने उन्हें कस कर अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें तो अपना स्वार्थ माधना था, अतः आज उनके प्रति अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित किया। अन्य देवताओं ने भी विश्वरूपजी का आलिंगन किया। विश्वरूपजी ने शीघ्रता के साथ सभी को बैठने के लिये यथोचित आसन दिये। जब सब सुरपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गये, तब सत्र को विश्वरूपजी ने पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा फल फूलों के द्वारा पूजा की। विश्वरूपजी की पूजा को स्वीकार करके देवताओं ने उनकी कुशल पूछी और अपने आप ही कहने

लगे—“महानुभाव विश्वरूपजी ! हम आपके आश्रम पर अतिथि होकर पधारे हैं ।

विश्वरूपजी ने हाथ जोड़ कर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—“परम पूजनीय देवताओं ! मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े बड़े यज्ञों में जब आपको अत्यन्त ही श्रद्धा से विधि विधान के साथ बुलाया जाता है, तब आप आते हैं, मेरे आश्रम में आप स्वतः ही पधारे हैं, इससे बड़ कर मेरे लिये आनन्द की और कौन सी बात होगी । आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया ।

शीघ्रता के साथ देवराज ने कहा—“अनुग्रह अनुग्रह की बात नहीं भैया ! हम तो एक प्रयोजन से अपने एक अत्यन्त कार्य से तुम्हारे समीप आये हैं, यदि तुम उसे करने का वचन दो तो हम कहें । एक तो हम तुम्हारे वैसे ही माननीय हैं, फिर आज अतिथि बन कर आये हैं । हमारा काम तुम्हें करना ही होगा, हम इन कदमूल, फल, धूप, द्वीप नैवेद्य तथा पाद्य अर्घ्य से आज सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं । आज तो तुम्हें हमारी समयोचित कामनापूर्ण करनी होगी ।”

विनय के साथ विश्वरूपजी ने कहा—“भगवन् ! आप यह कैसी बातें कर रहे हैं । आप सब मेरे बाबा हैं । पिता हैं । पिता के समान ही पूजनीय हैं । आप मुझे आज्ञा दें । मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ ?”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब देवताओं ने विश्व-

रूपजी को अत्यन्त विनययुत और अपने अनुकूल देखा, तो सब की ओर से बड़े ढङ्ग से इन्द्र उनके सम्मुख अपने प्रस्ताव को रखने के लिए प्रस्तुत हुए।

छप्पय

देखो, पौरोहित्य कम अतिर्ह निन्दित है।
 बौद्ध वेद सर्वत्र दवगच्छ। बात विदित है ॥
 उपरोहित को अन्न पाष ई विश्व बतावें।
 अति प्रसन्न है कुमति ताहि हयित है खावें ॥
 निष्कितवन की वृत्ति तो, कन कन कूँ सप्रह करे।
 भूजि पितर सुर अतिवि रूपि उदर शेष तें मुनि भरें ॥

पौरोहित्य कार्य में विश्वरूप की अनिच्छा

(३८७)

अकिञ्चनाना हि धन शिलोञ्जनम्,

तेनेह निर्वर्तितसाधुसत्क्रियः ।

कथं विगर्ह्य नु करोम्यधीश्वराः,

पौरोषस हृष्यति येन दुर्मतिः ॥

(श्रीमा० ६ स्क० ७ अ० ३६ श्लो०)

छप्पय

कहें देव—‘प्रिय विश्वरूप ! तुम पुत्र हमारे ।

आये हैं के दुस्ति वत्स ! हम पास तुम्हारे ॥

अनुचित उचित बिसारि पुरोहित पद स्वीकारो ।

विपत्ति उदधि मैं मग्न पकरि कै हमें उबारो ॥

करो न मन तकोच कहु, छोटे कस गुरु पद गहें ।

ज्ञान हृदि कूँ वेद विद्, वन्दनीय सब कोउ कहें ॥

कभी कभी गुरुजनो के सकोचसे हमे अप्रिय कार्य भी विवश होकर करना पड़ता है । बड़े लोगों के समीप छोटी को ही जाना

श्रद्धेयताओं के पुरोहित बनने के प्रस्ताव पर विश्वरूप कहने लगे—‘देवताओ ! जो बिष्किञ्चन दिज हैं, उनका शिल और उच्छ्र घृति से इकट्ठा किया अथ ही परम धन है । उसी अथ के द्वारा मैं श्रद्धेयचित्त सत्कर्मों का निर्वाह करता हूँ । फिर मैं उस भक्ति निन्दनीय पुरोहित कर्म को कैसे कर सकता हूँ । जिसे प्राप्त करके केवल दुर्बुद्धि पुरुष ही प्रसन्न होते हैं ।

चाहिये । जब इसके विपरीत बड़े लोग छोटों के यहाँ स्वयं जायें, तो समझ लेना चाहिए कुछ दाल में काला है, ये हमसे कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हैं, जिसे हम स्वेच्छासे करना न चाहते हों । जा कर यदि वे अपना अधिकार जताकर हम से आग्रह करते हैं, तब तो मना करने को स्थान ही नहीं रह जाता । तब तो हमें हाथ जोड़ कर उनके सम्मुख सिर झुमाना ही पड़ता है । “आपकी जैसी आज्ञा” इसके अतिरिक्त और कुछ कहा ही नहीं जा सकता ।

श्री गुरु देवजी कहते हैं—“राजन् । विश्वरूप के आश्रम पर पहुँच कर उनके द्वारा संस्कृत होकर समस्त देवताओं की ओर से देवेन्द्र उनसे कहने लगे—“भैया, विश्वरूप । देवों, पुत्रों का प्रधान धर्म है, कि अपने पिता पितृव्यों की समुचित सेवा सुभूषा करना पुत्र फिर चाहे स्वयं पुत्रवान् हो जाय, किन्तु उसे अपने पूज्य पिता पितृव्यों को लघुभाव से सेवा करनी ही चाहिए । फिर जो ब्रह्मचारी है—जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसका तो कार्य ही है सेवा करना । देखो, हम आज कल बड़े सकट में हैं, फिर हम अतिथि होकर तुम्हारे समीप आये हैं । शास्त्रकारों का ऐसा कथन है, कि मन्त्रदाता आचार्य स्वयं साक्षात् वेद की, मूर्ति माने गये हैं । जिसने वेद का उपदेश देकर हमारे—अज्ञानान्धकार को नाश किया है, वह तो स्वयं साक्षात् ज्ञान-का-अवतार ही है । नर रूपमें हरि ही है । ब्रह्माजी का कार्य है सृष्टि करना । पिता सन्तान की सृष्टि करता है, अतः पुत्री और पुत्रोंके लिये पिता स्वयं साक्षात् स्वयंभूस्वरूप है । पिता का ब्रह्मा के समान सम्मान सत्कार करना चाहिए अपने जो श्रेष्ठ भ्राता हैं, वे मरुत्पति इन्द्र की मूर्ति माने गये हैं । जैसे पृथ्वी अपने से उत्पन्न समस्त चर और अचर जीवों का बिना स्वार्थ के, बिना विज्ञापन के, बिना दम्भ और दिखावट के स्वयं कष्ट सहकर

पालन करती है, वसी प्रकार माता भी सन्तानों का पालन करती है। पृथ्वी पर आप मल मूत्र का त्याग करो, उसमें खोद-खोद कर कुँए बना लो, गड्ढे कर दो, उसे जोत दो, वह बुरा न मानेगा, तुम्हारा हित ही करती रहेगी, इसी प्रकार माता भी सन्तानों के सुख में सदा तत्पर रहती है। अतः माता भू देवी की साक्षात् मूर्ति मानी गई है।

ससार में वे लोग अभागे हैं, जिनके बहिन नहीं। बहिन अपने भाइयों से कितना प्यार करती है, भाई को भोजन कराते समय बहिन के रोम रोम खिल जाते हैं, उसका हृदय भर आता है। अतः बहिन को भूर्तिमती दया कहा गया है। दया का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो, स्नेहमयी भगिनी में करें। ससार में उनसे बड़ा हृत् भाग्य कोई न होगा, जिसके हाथ में आवणी के दिन किसी बहिन ने राखी न बाँधी हो, भैयाद्वैज के दिन जिसके माथे पर बहिन ने द्वैज का टीका न काढ़ा हो। क्योंकि ससार में दया ही एक हृदय को पिघलाने वाली वस्तु है और वह दया बहिन में ही दृष्टि गोचर होती है। बहुत सी बहिन अपने ऐश्वर्य के मद में वगिद्र भाई को भूल जाती हैं, वे बहिन तो हैं, किन्तु प्रह गृहीता हैं। उन्हें ऐश्वर्य मद रूपी प्रह ने पकड़ रखा है।

अभ्यागत को अग्नि की मूर्ति और अतिथि को स्वयं साक्षात् धर्म की मूर्ति कहा गया है। अभ्यागत तो वे कहलाते हैं जो प्रायः माँगने को आते ही रहते हैं। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो। वे चाहे परिचित हों या अपरिचित हों। अतिथि का जिसने तिरस्कार कर दिया, मानों उसने धर्म का तिरस्कार कर दिया। अतिथि का जिसने श्रद्धा सहित पूजन कर लिया, उसने मानों सर्व श्रेष्ठ धर्म का संपादन कर लिया। सम्पूर्ण जीवों में एक ही आत्मा विराजमान है। अतः धार्मिक

पुरुषों का यह प्रगट कर्तव्य हो जाना है, कि अर्थात् होकर कोई भी अतिथि अपने समापनावे उभरी यथा शक्ति इच्छा पूर्ण करनी चाहिये ।”

विश्वरूपजी ने कहा—“भगवन् ! आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, मेरे पूजनीय हैं आप मुझे आशा दें, मैं आप का कौतुहल प्रिय कार्य करूँ ।”

इस पर देवेन्द्र ने कहा—“प्रियवर ! देखो, तुम्हारे रहते हुए, हम इस प्रकार शत्रुओं के द्वारा तिरस्कृत होकर घर द्वार से हान हुए मारे मारे फिरें यह बड़ी लज्जा की बात है । तुम्हारे ये तप, तेज, वैराग्ययन आदि शुभ कार्य फिर किस काम आवेंगे । तुम ब्रह्मनिष्ठब्राह्मण हो, अतः हमारे गुरु बन जाओ । हम तुम्हें अपना उपाध्याय बनाना चाहते हैं, जिससे हम तुम्हारे तेज के प्रभाव से अपने असुर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें ।”

यह सुनकर विश्वरूप जी ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा—“देवताओं ! आप यह कैसे चलती गङ्गा बहा रहे हैं । गुरु तो आप सब मेरे हैं । मैं आप का गुरु कैसे बन सकता हूँ । मैं तो आप सब का बालक हूँ । जब मैं आचार्य के सिंहासन पर बैठा करूँगा, तो आप सब मुझे प्रणाम करेंगे । यह बात तो अनुचित हो जायगी ।

इस पर देवताओं ने कहा—“नहीं, भैया ! यह बात नहीं दें । अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने से छोटी की भी चरण वन्दना करने से निन्दा नहीं होती । कार्य सिद्धि की गुरुता से सभी काम करने पड़ते हैं । फिर ब्राह्मणों में तो बड़ापन वेद ज्ञान के कारण होता है, जो अधिक ज्ञानी हैं, वही अधिक बड़ा है । केवल अवस्था का बदलना ब्राह्मणों में कारण नहीं माना

जाता। देखिये इस विषय में हम आप को एक वैदिक गाथा सुनाते हैं। एक बड़े विद्वान् युवक मुनि थे। वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। उनके पास पढ़ने को उनके पिता, पितामह, पितृव्य तथा और भी बहुत से वृद्ध मुनि आते थे। वे उन सब को वत्स कहकर सम्मोहन करते थे, इस पर उन्होंने शक्रा की कि तुम अपने पिता पितामहों से वत्स क्यों कहते हो? इसका ऋषियों द्वारा ही समाधान किया गया, कि ज्ञानी सबसे बड़ा है, उसके समीप जो पढ़ने आते हैं, वे चाहें कितने भी बड़े क्यों न हों, छोटे ही हैं, जो ज्ञान वृद्ध है वही यथार्थ में वृद्ध है। अतः 'तुम हमारा उपाध्याय बनना स्वीकार करलो। हमारा इस घोर सकद से अपने तपोबल द्वारा उद्धार करो।'

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर विश्वरूपजी मन ही मन प्रसन्न तो हुए, किन्तु स्थूणा-निखनन न्याय के अनुसार इसकी पुष्टि कराने के निमित्त तथा देवताओं की उत्सुकता बढ़ाने के निमित्त वे कहने लगे—“देखिये, पौरोहित्य कर्म, महानीच कर्म है। इसमें पुरोहित को यजमान के सब पाप लेने पड़ते हैं। दान देते समय पढ़ा जाता है इस जन्म में तथा अन्य जन्मों में जो पाप किये हैं, वे इस दान से शान्त हो जायें।” वह पाप कहाँ जाते हैं, पुरोहित—‘दान ग्रहीता’—के पास चले जाते हैं। कई ऐसे दृष्टान्त हैं, एक पुरोहित ने अपने यजमान के हित के निमित्त उसके पुत्र को ही रानी की गोद से लेकर हवन किया था। राजा का तो उससे भला हुआ, किन्तु नरक में वज्रतुण्ड नामक जीव उन्हें अपने तीखी तीखी विशाल चोंचों से काटते हुए गजाने उड़े देखा। सो देवताओं आप इतने बड़े होकर मुझसे इस नीच कर्म को करने के निमित्त क्यों कहते हैं।

१. देवताओं ने कहा—“भाई, सभी ब्राह्मण ऐसे सोच लें तो पुरोहिता कर्म कौन करे ? फिर ब्राह्मणोंकी आजीविका कैसे चले । ब्राह्मणों को दान लेकर आजीविका चलाना यही तो ब्रह्माजी ने वृत्ति बनाई है । दान के बिना ब्राह्मणों पर घन कहाँ से आवे और घन न हो तो गृहस्थों का कार्य कैसे चले ?”

॥ यह सुनकर विश्वरूप कहने लगे—“देवताओं ! आप इतने धर्मात्मा सतोगुणी होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो ? अजी, निष्किञ्चन ब्राह्मणों को पवित्र और मुख्य आजीविका तो कापोती वृत्ति बताई है । कबूतर की भाँति खेत में चबे हुए दानों को बीन लाना, या जहाँ अन्न निकता हो वहाँ से फैले हुए कणों को एक एक करके उठा लाना यही प्रधान वृत्ति है । उसी पवित्र अन्न से देवता, ऋषि, पितर तथा अतिथियों का सत्कार करके गृहस्थोचित कार्यों को करे । जो लोभी हैं, दुर्मति हैं अन्ध्रा सुस्वाद विकला मधुर भोजन करने के लालची हैं, वे पुरोहिताई को दूँदते फिरते हैं । उन्हें १० घर की पुरोहिताई और मिल जाती है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते । वे बड़े गर्व से कहते हैं अमुक श्रीमान् हमारे यजमान हैं, हम अमुक श्रेष्ठि वर के पुरोहित हैं । सो देवताओं ! आप मुझसे ऐसा प्रस्ताव न करें । मुझे अपना बालक समझ कर क्षमा करे । यह मैंने शास्त्रीय सिद्धांत बताया है, इससे आप क्रुद्ध न हों और न यही सोचें, कि मैं आपकी आज्ञाका उल्लंघन कर रहा हूँ । छोटा होना महाराज, बड़ा अपराध है । छोटोंको सदा बड़ोंके सामने दबना पड़ता है । बड़े लोग जोभी

उचित अनुचित आज्ञा दें छोड़ों को सिरें झुकाकर उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। आगे आप जैसी आज्ञा देंगे, वैसा ही मैं करूँगा।”

इससे देवताओं को आशा हुई। वे समझ गये विश्वरूप ने मन से इस परम प्रतिष्ठा के पद को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। केवल शिष्टाचार के निमित्त मना कर रहे हैं। अतः ये उनसे बोले—भाई, तुम तो अपने घर के ही हो, उचित हो अनुचित हो तुम्हें ही करना है। शत्रुओं के कड़े से तुम्हीं हमें छुड़ाने में समर्थ हो।”

इस पर गम्भीरता पूर्वक विश्वरूप ने कहा—“परम पूजनीय देवताओं! यही तो मेरे सम्मुख धर्म सङ्कट उपस्थित है, उधर तो पुरोहिताई निषिद्ध कर्म है, इधर आप जैसे लोकेश्वर गण स्वयं मेरे आश्रम पर पधार कर मुझे आज्ञा देने आये हैं। आपके प्रस्ताव को स्वीकार न करना—“आपको आज्ञा न मानना—यह भी तो घोर अपराध है। मैं तो आपका पुत्र हूँ, शिष्य हूँ। शिष्यों का सबसे बड़ा स्वार्थ तो यही कहा जाता है, कि गुरुजनों की आज्ञा में उचित अनुचित का विचार न करके उसे बिना विचारे अविलम्ब स्वीकार कर लेना। अच्छी बात है आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, मैं आपकी यथाशक्ति सेवा करूँगा। मैं आपके उपाध्याय का कार्य करूँगा।”

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन्! देवताओं से इस प्रकार

कह कर वे महातपस्वी विश्वरूप जी पुरोहित पद के लिये उनके वरण करने पर, बड़े उद्योग के साथ देवताओं की पुरोहिताई करने लगे ।

छप्पय

बिनय सहित पुनि विश्वरूप बोले मृदुबानी ।
 आप देवगण परम पूज्य ज्ञानी विज्ञानी ॥
 लोकेश्वर है आप पुत्रकुँ देहि बरदाई ।
 गृह आशा मई होहि, शिष्य की सदा भलाई ॥
 होवें अब निश्चिन्त हों, पुरोहिताई कहतौ ।
 तुम सबकी आशा बिहँसि, प्रेम सहित चिर धरतौ ॥

देवताओं के पुरोहित विश्वरूप जी ।

(३८८)

तेभ्य एव प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः ।

पौरोहित्यं दृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ७ अ० ३८ श्लो०)

ब्रह्मण्य

सुनिके सबई देव हृदय महँ अतिशय हरपे ।

बजे दुहुभी आदि कुसुम नभते बहु बरसे ॥

विश्वरूप को वरण करयो गुरु पद बैठाये ।

धर्म कर्म, व्रत नियम सुरनि सब विप्र सिखाये ॥

विश्वरूप गुरु पाइके, देवनि की चिन्ता गई ।

अवसि मिले, पुनि स्वर्गसुख, यह प्रतीति सबकुँ भई ॥

पुरोहित का कार्य है, यजमान के हित में सदा अप्रसर रहना ।

जिन कार्यों के करने से यजमान की श्रीवृद्धि हो, यशका विस्तार हो
शत्रु से विजय और इहलोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो,
उन कार्यों को सदा तत्परता के साथ अव्यग्र भाव से करते रहना

श्री शुकदेवजी कहते हैं—राजन : १ विश्वरूप ने इस प्रकार
देवताओं से पुरोहित बनने की प्रतिज्ञा की । इस पर देवताओं ने उन्हें
वरण करके पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित किया । वे, महातपस्वी विश्वरूप
जी भी परम समाधि के द्वारा देवताओं की पुरोहिताई करने लगे ।

चाहिए। राजा की उन्नति अवनति अधिकोश पुरोहित के ही ऊपर निर्भर है। पुरोहित जैसा मंत्र देगा, राजा उसी के अनुसार कार्य करेगा। शुभ मन्त्र हुआ तो शुभ परिणाम होगा अशुभ मन्त्र हुआ तो अशुभ परिणाम होगा। अतः पुरोहित का योग्य होना राजा और प्रजा दोनों के लिये श्रेयस्कर है।

श्री शुकदेव जो कहते हैं—“राजन्! जब देवताओं के—स्थानापन्न पुरोहित विश्वरूप जी वने गये तब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। मदराचल के एक गुप्त स्थान में बैठकर देवताओं ने सम्मति की अब आगे क्या करना चाहिए।

शतक्रतु देवेन्द्र ने अपने नये गुरु विश्वरूप को प्रणाम करके पूछा—“गुरुदेव! अब आप हमें, हमारा कर्तव्य बताइये। अब आगे का कर्तव्य समझाइये, हमारी आसुरी से विजय कराइये, हमारी गर्द, हुई, राजलक्ष्मी को शत्रुओं से दिलाइये। हमें कोई ऐसा जप, तप, मंत्र, अनुष्ठान बताइये, जिसे करके हम अपने गय हुए ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर सकें।”

यह सुनकर विश्वरूपजी ने गम्भीरता के साथ कहा—“देवेन्द्र आप किसी बात की चिन्ता न करें। मैं आप को, आप का गया हुआ राज तथा ऐश्वर्य पुनः अवश्य दिलाऊँगा—आसुरी के पास आसुरी बल है, वे आसुरी विद्या के सहारे तुम्हें जीत लेते हैं मैं तुम्हें वैष्णवी विद्या दूँगा। वैष्णवी विद्या के सम्मुख आसुरी विद्या कुल्ल कर नहीं सकती है। मैं तुम्हें एक ऐसा कवच पहिना दूँगा, कि जिसे पहिन लेने से आप के ऊपर शत्रुओं का कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रहार न कर सके।”

देवराज इन्द्र ने कहा—“महाराज, वह कवच किस वस्तु का बना हुआ है। मेरे पास भी अनेकों प्रकार की धातुओं के

कवच हैं, किन्तु मंत्रों द्वारा छोड़े हुए असोघ बाणों से बड़े बड़े कवच ध्वस्त हो जाते हैं। आप मुझे कैसा कवच देंगे।”

इस पर विश्वरूप ने कहा—“हे अमराधिप ! मैं आप को धातुओं का घना कवच न दूँगा, मैं आप को मन्त्रमय ‘नारायण कवच’ दूँगा। जिसे धारण कर लेने पर आप को समस्त प्राणी नमस्कार करेगे। आप कभी भी किसी से पराजित न हो सकेंगे। उस कवच को धारण करके आप असुरों से युद्ध करेगे, तो अवश्य ही अपनी गई हुई राजलक्ष्मी को शत्रुओं के हाथों से सुखपूर्वक लौटा लेंगे।”

इस पर अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए नाकपति देवेन्द्र ने कहा—“महाराज, अब आप का ही हमें सहारा है, जैसे भी उचित समझें हमारा उद्धार करे, हमें पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करा दे।”

श्रीशुकदेव जी कहते हैं—“राजन ! इन्द्र की ऐसी प्रार्थना करने पर विश्वरूप जी ने उन्हें विधि विधान पूर्वक साङ्गोपाङ्ग नारायण कवच का उपदेश दिया। इसको प्राप्त करके देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई कर दी। यद्यपि असुरों की रक्षा असुराचार्य शुक्र कर रहे थे, वे अपने विद्या बल से असुरों को परास्त होने देना नहीं चाहते थे, किन्तु वैष्णवी विद्याके सम्मुख आसुरी विद्या अधिक काल तक कैसे ठहर सकती है। ‘नारायण कवच’ को धारण करके जब देवेन्द्र ने युद्ध किया, तो सभी असुर अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को रण में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वे अपने आप ही स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ गये। देवराज इन्द्र की विजय हुई। उन्हें पुनः स्वर्गीय राज्यलक्ष्मी ने वरण किया। विश्वरूप की कृपा से प्राप्त नारायण कवच द्वारा उन्होंने

असुरों को परास्त कर दिया। उदार बुद्धि विश्वरूप ने अपने यजमान इन्द्र की भलाई के लिये दैत्यों के सहार निमित्त यह अत्यन्त गुप्त विद्या उन्हें दी थी।

यह सुनकर महाराज परीक्षित ने कहा—“भगवन् ! यह तो बड़ी चमत्कार पूर्ण बात है। जिस वैष्णवी विद्या से इन्द्र ने शुक्राचार्य के द्वारा रक्षित असुरों की बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना को बात की बात में लीला द्वारा खेल खेल में ही जीत लिया। वह विद्या तो अमोघ होगी। आपने उस विद्याका नाम ‘नारायण कवच’ बताया है। वह नारायण कवच क्या है ? उसे कैसे धारण करते हैं, कब धारण किया जाता है। उसके धारण करने की विधि क्या है। कृपा करके मेरी इन सभी बातों का उत्तर दीजिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है ?”

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब महाराज परीक्षित ने मेरे गुरुदेव भगवान् शुक से इस प्रश्न पूछा, तो व्यासनन्दन परमहंस चूडामणि श्रीशुक ने उन्हें नारायण कवच विधि सहित बताया। उसे सुनकर महाराज परीक्षित बड़े सन्तुष्ट हुए। यह नारायण कवच बड़ा ही शक्तिशाली और अमोघ बताया गया है।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“महाभाग ! सूतजी ! उस ‘नारायण कवच’ का उपदेश हमें भी दीजिये। उसके धारण की विधि हमें भी बताइये। हम भी अपने शत्रुओं को उसे धारण करके पराजित कर सकें।”

इस पर हँसते हुए सूतजी ने पूछा—“आप तो समदर्शी हैं, अज्ञात शत्रु हैं। आप तो अपनी ओर से किसी से शत्रुता करते ही नहीं, फिर आप किन शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं ?”

इस पर गम्भीरता के साथ शौनक जी ने कहा—“सूतजी ! यह ठीक है, कि हमारे बाहर कोई शत्रु नहीं है, किन्तु भीतर तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और मत्सर रूपी ६ शत्रु सदा भरे ही रहते हैं। ये सब महापराक्रमी असह्यवेग वाले काम की सताने हैं। इन्होंने हमारे अन्तःकरण को लुभित सा बना रखा है, हम सब नारायण कवच को धारण करके इन्हीं शत्रुओं का सहार करना चाहते हैं। बताइये नारायण कवच पहिन कर ये शत्रु जीते जा सकते हैं ?”

यह सुनकर हँसते हुए सूतजी बोले—“महाराज ! जिसने भगवत् कथा कीर्तन का आश्रय ग्रहण कर रखा है, जो हृदय से सदा सर्वदा उसी में लगे रहना चाहते हैं। उनके सम्मुख काम क्रोधादिक शत्रु फटकने ही नहीं पाते। इस नारायण कवचमें भी नारायण श्रीविष्णुके नामके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही नाम तो सार है अतः उसी में सब कुछ है। यह कवच अङ्गन्यास करन्यास आदि अनेकों विधि विधान के सहित किया जाता है, इस भागवती कथा के प्रसङ्ग में मैं इस विधि अनुष्ठान का वर्णन करना नहीं चाहता। अतः इसका विस्तारके सहित वर्णन प्रसङ्गानुसार किसी प्रसङ्ग में किया जायगा। इस समय तो मैं आप को विश्वरूप जी की कथा सुना रहा हूँ। फिर जैसी आपकी आज्ञा हो। कहें तो नारायण कवच की ही विधि आदि सुनाऊँ ?”

यह सुनकर शौनक जी बोले—“नहीं, सूतजी, हमारा कोई

आम्रह नहीं। पहिले आप कथा ही सुनावें। पीछे—जब मन्त्र अनुष्ठान का प्रसंग आवे तभी इसे सुनाना।”

शौनकजी की ऐसी बात सुनकर सूतजी अब आगे, जिस प्रकार विश्वरूप जी ने देवताओं के साथ छल कपट किया है, उस कथा को सुनाने के लिये सोचने लगे।

छप्पय

विश्वरूप गुरु बने नाकपति निर्भय कीन्हो।

रक्षा के हित दिव्य कवच नारायण दीन्हों॥

नारायण को कवच धारि जे रन महें आवे।

होहि पराजय नहीं विजय शत्रुनि पै पावें॥

— पाई विद्या वैष्णवी, अति प्रसन्न गुरपति भये।

करी चढ़ाई सुरनि ने, अमुर पराजित करि दये॥

विश्वरूप की देवेन्द्र द्वारा हत्या

(३८६)

स एव हि ददौ भाग परोक्षमसुरान्प्रति ।

यजमानाँवहद्भाग मातृस्नेहवशानुगः ॥

तद्देवहेतुन तस्य धर्मात्मीक सुरेश्वरः ।

आलक्ष्यतरसा भीतस्तच्छीर्षाण्याच्छिनद्गरुपा ॥❀

(आभा० ६ स्क० ६ अ० ३४ श्लो०)

छप्पय

तप्टासुत गुरु पाइ भये स्वर्गेश इन्द्र पुनि ।

करवावे नित यज्ञ पुरोहित विश्वरूप मुनि ॥

उच्चस्वरतें बोलि सुरनि को आहुति देवें ।

बुपके तें कछु यज्ञ भाग दे असुरनि सेवें ॥

मातृ पक्ष अनुराग लखि, देवनि सशय है गयो ।

उपरोहित अविनय निरखि, क्षोभ इन्द्र मन अति भयो ॥

स्वार्थ के बशीभूत होकर जोशद्धा, जो प्रेम, जो सम्बन्ध
आदि किये जाते हैं, वे उस स्वार्थ के पूरा होने पर या स्वार्थ
में आघात होने पर नष्ट हो जाते हैं । हम किसी से-इसलिय-

अधी शुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! जब विश्वरूप देवताओं के
पुरोहित हो गये, तो ऊँचे स्वर से प्रत्यक्ष तो देवताओं को भाग देते थे
और मातृवश के स्नेह से धीरे से गुप्त रूप से यज्ञ में देवों को भी

मैत्री करते हैं, कि वह धनी है। समय समय पर हमारी धन के द्वारा सहायता करता रहेगा, देवयोग से उसका सब धन नष्ट हो जाय, वह निर्धन बन जाय, तो हमारी मैत्री का भी अन्त हो जायगा। अथवा हम उससे जो आशा रखते थे वह आशा पूर्ण न हो। वह कृपणता के बश हमें द्रव्य न दे तो भी मैत्री न रहेगी, क्योंकि उससे जो मैत्री की थी वह उसके शरीर से नहीं की थी। उसके धन से की थी। जहाँ धन न मिला वहाँ मैत्री भी समाप्त। साथ के घसीभूत होकर मनुष्य घनिष्ट से घनिष्ट सम्बन्धियों को माता, पिता, गुरु पत्नी, पुत्र, मित्र तथा गुरुओं को भी मार डालते हैं। अपने स्वार्थ में व्याघात होने पर मनुष्य सब कुछ कर सकता है।

श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन! त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप देवताओं के धर्माचार्य पुरोहित बन गये। नारायण कवच के प्रभाव से उन्होंने देवताओं की गई हुई राज्य लक्ष्मी को पुनः असुरों से लौटाकर इन्द्र को दिला दी, इससे उनकी देवताओं में बड़ी प्रतिष्ठा हुई। समस्त देवता उनका अत्यधिक सम्मान करने लगे। वे स्वर्ग में परम गौरव के पद पर प्रतिष्ठित हो गये। राजन! जब अपना कोई सम्बन्धी किसी अधिकारके पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, तो हम लोग उससे उचित अनुचित सभी प्रकार की आशाएँ रखते हैं और उसे भी लज्जावश शील सकोचवश हमारी बातें मानने को बाध्य होना पड़ता है।

भी इविर्भाग द देते थे। इद ने जब इस प्रकार पुरोहित के द्वारा देवताओं की अवज्ञा और धर्म का उल्लङ्घन होते देखा, तो अत्यन्त भयभीत होकर रोप में भरकर शीघ्रता से उनके दोनों भिर, काट धावे।

असुरों ने जब देखा कि हमारी लड़की का लडका ही देवताओं के यहाँ मर्वे सर्वा है। उसी के अधीन सम्स्त देवता हैं, तो उन्होंने तिकडम भिडानी आरम्भ की। उन्होंने त्वष्टा मुनि के यहाँ से विश्वरूप की माता को बड़े आदर सत्कार से बुलाया अब के चे बडा भारा आदर मत्कार करने लगे। राजन् ! जिस सम्बन्धी से हमे कुछ आशा होती है, उसका तो हम देवता की भौति पूनन करते हैं, जिससे कुछ स्वार्थ मिद्धि की आशा नहीं होती, उसे देवते ही नाक भां सकोड लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं—“यह दिन काटने के लिए रोटी खाने के लिए आगया है। क्य यहाँ से जाय, एक दो दिन रह भी जाता है तो हम कह ना देत हैं, भाई अपना काम देवना चाहिए। ऐसे बेकार बैठने से क्या लाभ ?”

असुरों ने विश्वरूप की माँ का अत्यन्त रगावत सत्कार करके कहा—“बेटी ! देव’ यह बडी प्रमन्नता की गार है, कि तेरा पुत्र देवताओं का पुरोहित बन गया है, किन्तु उसके द्वारा हमारा अनिष्ट होता है। तू उससे किसी प्रकार कह देना, हमारा भी कुछ ध्यान रखा करे। ननसाल का भी तो उसे कुछ हित करना चाहिय ।”

इस बात को सुनकर और पैतृक स्नेह के वशीभूत होकर विश्वरूप का माता ने स्वीकार कर लिया कि अब के वह कभी आवेगा तो मैं उससे अवश्य आप्रह पूर्वक इस बात को कहूँगी। असुरों का मनोरथ सिद्ध हो गया। कुछ नमय के पश्चात् उसे त्वष्टा मुनि के यहाँ वे सब पहुँचा आये।

एक दिन विश्वरूप देवगुरु के परम वैभव के सहित दिव्य धिमान में बैठकर अपने पिता माता के दर्शनों के लिए आय। अपने पुत्र का ऐसा ऐश्वर्य और प्रभाव देखकर माता पिता को

परम प्रसन्नता हुई। पैरों में पड़े हुए अपने पुत्र को उन्होंने उठाकर छाती से लगाया और सिर सँघकेर अनेकों आशीर्वाद दिये। कुशल चैम के अनन्तर माता उन्हें जलपान कराने भीतर ले गई। जलपान कराते २ माता ने पूछा—“वेदा ! तू वहाँ क्या किया करता है ?”

विश्वरूपजी ने कहा—‘अम्मा ! मैं वहाँ यज्ञ कराता हूँ, उसमें देवताओं को हविर्भाग दिलाया करता हूँ, जिसको पाकर वे पुष्ट होते हैं।

माता ने पूछा—“तू असुरों को कुछ भाग नहीं देता ?”

विश्वरूपजी ने चौंकर कहा—“नहीं माँ ! असुरों को मैं कैसे दे सकता हूँ। असुर तो देवताओं के शत्रु हैं।”

माताने अत्यन्त स्नेहसे कहा—“भैया ! देवताओं के शत्रु भले ही हों तेरे तो शत्रु नहीं हैं। तेरे तो मातृ वश के ननसाल क है। देवता तेरे पिता के पक्ष के हैं, असुर मातृ पक्ष के हैं तुझे दोनों का ही ध्यान रखना चाहिये। सभी लोग अपने सम्बन्धियों से आशा लगाये रहते हैं कि उनके पद पर प्रतिष्ठित होने पर हमारा कुछ कल्याण करेगा।”

मुँह के ग्राम को मुँह में ही लिए हुए विश्वरूप जीने कहा—“अम्मा ! यह सब तो सत्य है किन्तु मुझे तो वहाँ सबके सामने भाग देना पड़ता है। यदि उन्हें पता चल जाय कि मैं उनके शत्रुओं को भी भाग देता हूँ। तो वे सब विरुद्ध हो जायें। अभी मेरा पद स्थाई भी नहीं है। अभी तो मैं स्थानापन्न देवगुरु बनाया गया हूँ।”

माता ने कहा—“सत्र के सामने देने की क्या आवश्यकता है भैया ! एक क्षम करना उच्चस्वर से तो देवताओं को जैसे देता

है दियाकर। बीच बीच में जब इन्द्र का मन झुंझ उठर होजाय, तो चुपके असुरों का भाग भी हाँले से सरका दिया।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भला बुरा सिखाने वाली—अच्छा बुरा सस्कार ढालने वाली मातायें ही होती हैं। पुत्र को वे जैसा सिखा देंगी वैसा ही बह करेगा। माता के स्नेह वश विश्वरूपजी ने यह बात स्वीकार करता। माता पिता को प्रणाम करके वे स्वर्ग को चले गये।

अब वे यज्ञ भाग देने में धूर्तता करने लगे जब यह कराते तो देवताओं को तो बड़े उच्च स्वर से विधि विधान से सत्कार पूर्वक हविर्भाग देते। सन को दिवाकर प्रत्यक्ष नाम लेकर कहते—“इन्द्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा” इत्यादि इत्यादि जहाँ देवताओं की आँखें बर्बा कि मूढ़ से चुपके से कुछ हविर्भाग असुरोंको भा सरका देते और हाँलेसे कह देते ‘प्रह्लादाय स्वाहा, बलये स्वाहा नमुचये स्वाहा’ १०।२० दिन तो ऐसे चला। किन्तु पाप पुण्य सदा थोड़े ही छिपा रह सकता है। देवता समझ गये, कि हमारे ये नये पुरोहितजी तो पक्षपाता हैं, प्रतात होता है, ये हमारे शत्रुओं से मिल गये हैं। कुछ चुपके-चुपक भेद दक्षिणा छतसे भी उड़ाते हैं। अब क्या किया जाय, देवताओं में भीतर ही भीतर बड़ा असन्तोष फैल गया। सभी नये पुरोहित के विरुद्ध हो गये। इन्द्र ने सोचा—यदि इसका ऐमा ही बतोंव पना रहा, तब तो यह दैत्यों का उल्लास कर हमारा नाश ही करा देगा। अब तो इन्द्र उड़े भयभीत हुए। यह तो पढ़िनने के वस्त्रों में छिपा हुआ सर्प ही निकला उमने तो देवगुरु की प्राचीन मर्यादा का सर्वथा उल्लंघन कर दिया।

विश्वरूप वैसे तो तपस्वी थे, किन्तु उनमें कुछ दोष था। उनके तीन मुख थे। मुनि के पुत्र होने से उनका एक मुख तो

मानवीय था, उससे वे अन्न आदि मनुष्यों के भोज्य पदार्थों को खाते थे, देवताओं के गुरु होनेसे उनका एक मुखदेवों का जैसा था, उससे वे यज्ञ में दिय हुए सोम—अमृत का पान करते थे। असुरों के घेरते होनेके कारण एक मुख उनका असुरों जैसा था। उससे वे सुरापान भी करते थे। इसका कारण वे देवगुरु होने के सर्वथा अयोग्य थे। यदि वे ऐसी धूर्तता न करते, तो देवता जैसे तैसे उन्हें निभा भी ले जाते, किन्तु वे तो घर में ही कपट करने लगे। शत्रुओं के बल को बढ़ाने का ही उद्योग करने लगे। इसे देवराज इन्द्र कैसे सह सकते थे। अतः एक दिन जब वे बैठे ध्यान कर रहे थे, तो पाछे से चुपके से इन्द्र ने आकर और क्रोध में भरकर उनके तानों पर काट डाले विश्वरूप के तीनों सिर धड़ से अलग हो गये। उन तीनों सिरों से तीन पक्षी उत्पन्न हुए। सुरापीय मुख से कलविद्ध (धोबिन) पक्षी, सोमपाथ से कपिञ्जल (खजन) पक्षी और अन्नाद् सिर से तित्तिर (तीतर) पक्षी हो गये।

श्रीशुक्लदेवजी कहते हैं—“राजन् । इस प्रकार स्वार्थवश इन्द्र ने अपने धर्माचार्य पुरोहित की हत्या कर दी और विश्वरूप ने भी अपने कपट व्यवहार का तत्काल यथोचित फल पा लिया।”

छप्पय

निरस्त्रि स्वार्थं महे विष्णु इन्द्र ने खड्ग निकार्यो ।
 लब्ध्या सुत सिर तीन काटि उपरोद्धित मार्यो ॥
 सोमपथ सिर भयो कपिञ्जल, सुरापीय सिर ॥
 भयो पाक्ष कलविद्ध तीसरो नर सिर तित्तिर ॥
 द्विज हत्या मुरपति निरुद्ध, आर्द्र, अजति महे लर्द ।
 हत्यारे देवेन्द्र हैं, यह प्रसिद्धि जग महे भई ॥

इन्द्र को ब्रह्महत्या

(३६०)

ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः ।

सबत्सरान्ते तदघ भूताना स विशुद्धये ॥

भूम्यम्बुद्रु मगोपिद्ध्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः ।❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

बनि हत्यारे फिरें वर्ष भरि सुरपति जहें तहैं ।

बौंटी हत्या इन्द्र धरा नग नारि बारि महैं ॥

गड्ढा पुनि भरि जायें लहो वर धरा प्रेम तैं ।

कटि कें पनपें वृक्ष इन्द्र वर दयो नेम तैं ॥

व्यय करिके हू नित बटे, बदले महैं वर जल लहो ।

रति सुख शक्ति सदा बनी, रहे कामिनिनि वर दयो ॥

पाप चाहे धनी करे निर्वन करे, समर्थ करे असमर्थ करे
बली करे निर्ल करे उसका फल ता सभी को भोगता पड़ेगा ।
अन्तर इतना ही है । असमर्थ असहाय पुरुष को अपना दुख

❀ श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं—“राजन । विश्वरूप के मरने से जो
ब्रह्महत्या इन्द्र को लगी थी, उसे ईश्वर होने पर भी उन्होंने अञ्जलि में
ग्रहण किया । एक वर्ष के अन्त में प्राणिशों में अपनी शुद्धि प्रकट करने
के निमित्त उसे पृथिवी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में इस प्रकार चार
स्थानों में बाँट दिया ।

अकले में अपने आप ही सहना पड़ता है। छूटने तो समर्थ भी नहीं पात शुभाशुभ कर्मों का भोग तो उन्हें भा करना ही पड़ता है, किन्तु वे अपने दुःख को चाँट कर भोगते हैं। उनके दुःख में उनके आश्रित लोग भा दुःखी होते हैं और बहुत कुछ दुःख तो सहानुभूति से हा चले जाते हैं। इमीलिय मन्त्रिणी लोग रोगी के प्रति समवेदना प्रकट करने जाते हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु कुटुम्बी सेवा और सहानुभूति के द्वारा दुःख को, पाप को, बँटा लेते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इन्द्र ने अपने स्वार्थ के धर्शीभूत होकर विश्वरूप को मार तो डाला था, किन्तु उन्हें ब्रह्महत्या तो लगा है। असाध्यान बैठे हुए वेदज्ञ ब्राह्मण को उन्होंने पाछे से आकर चुपके से मार डाला इसालिय ब्रह्म हत्या उनक समीप आई, कि मैं तुम्हारे ऊपर लागूगी। इन्द्र ने उसे स्थाकार कर लिया। उन्होंने—“अञ्जलि बाँधकर विनय के साथ कहा—“हाँ देवि ! मैंने स्वार्थरश ब्राह्मण की हत्या की है, मैं ऐसा करने के लिये विवश था, ऐसा न करता तो सब देवता पुन ओहीन होकर स्यग से भ्रष्ट हो जाते। मैं इस बात को अस्वाकार नहीं करता, कि मैंने ब्रह्महत्या नहीं की है। मैंने ब्रह्महत्या की है और तुम मेरे शरीर में चिपट जाओ।” इतना सुनते ही ब्रह्महत्या इन्द्रके समर्थ होने पर भी उनक शरीर में चिपट गई।”

यह सुनकर शौनकाजी ने पूछा—“सुतजी ! हमने तो ऐसा सुना है, जिसे अहंकार न हो, तथा जिसका बुद्धि उस कर्म में लिप्त न होना हो, तो यह चाह जितना भा हत्यायें करे, वह उनके पापों से रक्षता नहीं। इन्द्र तो जाना थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मत्संगी थे, वानों लोकों के ईश थे फिर उन्होंने

स्वेच्छा से ब्रह्महत्या को ग्रहण क्यों किया ? कह देते मैं मारने वाला हूँ ही नहीं । गुण गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं । विश्वरूप के मरने का समय आगया, मर गया । सङ्ग के द्वारा उसकी मृत्यु बढ़ी था इसलिये सङ्ग से मृत्यु हो गई ।”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाभाग ! केवल ज्ञाते ज्ञान देने में ही तो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता । ज्ञान की ज्ञाते रट लेने से इधर उधर का पोथी पढ़ लेने से, जो जो ज्ञान मानी—मिथ्या ज्ञाना बन जाते हैं, उनकी अन्त में दुःख ही होता है । महाभाग ! ज्ञानी की दृष्टि में तो जग पराजय सुख-दुःख, जीवन मृत्यु, अपना पराया आदि द्वन्द्वाली वस्तुएँ ही नहीं वह तो निर्द्वन्द्व हो जाता है । जग देवेन्द्र ने अपने उद्योग से कर्म करके स्वर्ग ऐश्वर्य को पुन प्राप्त करके स्वीकार किया तो ब्रह्महत्या रूप कर्म को करके भी उसके फल को स्वीकार करता ही चाहिये । ऐसा नहीं कि अच्छा किया, वह तो मैंने किया और बुरा किया तो प्रकृतिवश गुणों में गुणों के द्वारा स्वतः होगया मैं इसका फल क्यों भोगूँ । यह तो वही बात हुई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा उड़वा धूँ धूँ ।” इस विषय में आप एक सुन्दर दृष्टान्त सुन लीजिये, उससे आप इस विषय को भली भाँति समझ जायेंगे ।

पचनक्ष देश में एक ज्ञानमानी पुरुष था । उसने इधर उधर से कुछ भाषा की किताबें पढ़कर अद्वैत का कुछ बातें याद कर रखा थीं । इसीसे वह अपने को जीवन्मुक्त प्रसिद्ध करता था । वह घर गृहस्थ के सभी कामों को करता, जो काम अच्छा हो जाता, उसे तो सोचता यह मेरे पुरुषार्थ से हुआ है और जो कोई बुरा काम हो जाता, तो कह देता—“मैं कर्ता भोगता नहीं

हूँ। मैं तो कर्मों से सदा पृथक् रहता हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ। मुझसे और कर्मों के फलों से क्या सम्बन्ध ?”

सूनजी कहते हैं—“मुनियो ! अज्ञ पुरुष को तो समझाया भी जा सकता है अपठित पुरुष को तो पढ़ाया भा जा सकता है, किन्तु जो वास्तव में है तो अज्ञ, किन्तु अपने को लगाते बड़ा भारी ज्ञानी, है तो वास्तव में मूर्ख—किन्तु इधर उधर की कुछ बातें सुन सुनाकर अपने को बड़ा भारी ज्ञानी मान बैठे हैं—ऐसे ज्ञानलब्ध दुर्विदग्ध अधकचरे पुरुषों का पठित मूर्खों को—समझाने में ब्रह्माजी भा ममथ नहीं होते। भवगान् ही कृपा करे तो उनका उद्धार भले ही हो। क्योंकि वे तो स्वयं ही स्वयम्भू बनते हैं। सोते हुए को जगाया जा सकता है, किन्तु जागा हुआ ही जो सोने का बहाना बनाये हुए है ऐसे को कोई कैसे जगावे। ऐसा ही वह ज्ञानमानी पुरुष था।

उसने एक बड़ा सुन्दर गीचा लगाया था। उस बगीचे में उसकी अत्यन्त ही आसक्ति थी, उसे भौंति-भौंति से सजाता था। दूर दूर से भौंति भौंति के पेड़ मँगवाकर उसमें लगवाता था। सायंकाल को १०।५ लोगों को लेकर उसमें बैठकर वह ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने को आचार्य मानकर वह ब्रह्म सत्य और जगन्मिथ्या की, तैत्तिरीय रटन की बातें किया करता था। मुनियो ! आप जानते हैं ये स्वार्थी लोग गिरगिट क भाई बन्धु होते हैं। जिनके द्वारा इनका स्वार्थ सधता है उसके अनुरूप ही य रत्न बदल लेते हैं। किसी समर्थ प्रभावशाली व्यक्ति को देखते हैं, कि इसे उपदेश देने का व्यसन है और इसक द्वारा कुछ माल टाल मिलने की सम्भावना है, तो वहाँ ये देवता उड़े भारी जिज्ञासु बन जायेंगे। सबसे पहले उपदेश सुनने पहुँचेंगे तर्क वितर्क करेंगे। किसी को कीर्तन करते देखेंगे तो वहाँ जाकर बड़े

भगत बन जायेंगे। कीर्तन करते २ लोट पोट हो जायेंगे। भाव समाधि का ढोंग रच लेंगे। साराश यह कि जिस रूप से भी स्वार्थ सिद्ध होता देखेंगे वैसा ही रूप धारण करलेंगे। उन ज्ञानमानी महाशय के पास १०५ चापलून आ आ कर उनकी बड़ाई किया करते थे—“आप तो जनक के सामन विदेह हैं। आपको क्या करना शेष है। आप सत्र तो लोकसग्रह के निमित्त कर ही नहीं रहे हैं।” इन बातोंको सुन २ कर वह ओर भी फूलकर कुत्ता हो जाता और अपने को बड़ा भारी ज्ञाना समझता है।

एक दिन की बात है, कि वह अपने बगाचे में टहल रहा था। इतने में ही एक बूढ़ी गौ आई और उमक अभी दूर से नय मँगाय हुय बहुमूल्य गौधो को खाने लगी। उन पौधों को उसने बहुत व्यय करके बड़े श्रम से मगाया था, दृष्टि पड़ते ही वह गौ को हटान को दौड़ा। सामने एक ढण्डा पड़ा था, उसने क्रोध में भर कर ढण्डा उठा लिया और २—४ गौ में कस कर मार दिये। गौ दुबली थी ढण्डे लगते ही वहाँ की वहाँ मर गई। अब तो हत्या अपना भयंकर रूप बनाकर उसक ऊपर भपटी।

हत्या को अपनी ओर आते देख कर उस ज्ञानमानी ने पूछा—“तू कौन है, क्यों मेरे शरीर से चिपटना चाहती है?”

हत्या ने कहा—“मैं हत्या ह, तैने अभी गौ का वध किया है, इसलिये तेरे ऊपर मवार होंगी।”

उसने कहा—“मैंने तो गौ को नहीं मारा, गौ को तो इस ढण्डे ने मारा है उसके रूप लग जा।”

हत्या यह सुनकर ढंडे के पास गई। तब ढण्डे ने विनीत भाव में कहा—“मैं तो जड़ हूँ मैं बिना हाथ के कुछ कर नहीं सकता। मुझसे तो हाथ ने कराया, अब हाथ पर लग जा।” यह सुनकर हत्या हाथ के पास गई। हाथ ने कहा—“मैं तो कुछ करवा नहीं।

हाथ के अधिष्ठातृ देव इन्द्र हैं। उनकी प्रेरणा से हाथ आदान प्रदान आदि क्रियाओं को करते हैं अतः उनको जाकर लग।” तब हत्या इन्द्र के पास गई। इन्द्र ने सब सुनकर कहा—“हम तो जो भी बुद्ध करते हैं, ब्रह्मा जी का आज्ञा से करते हैं तू ब्रह्मा जी के पास जा।” हत्या विचारी ब्रह्मा जी के पास पहुँची। सब सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा—“हम स्वतन्त्र बंधे ही हैं। जनार्दन भगवान् हमें जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही करते हैं। तू उनके शरीर में लग जा।”

हत्या इतनी दूर चलते चलते थक गई थी, किन्तु उसका तो काम हाथ है, हत्या करने वाले के शरीर में जाकर चिपट जाना। अतः वह जैसे तैसे सुस्ता सुस्ता कर भगवान् जनार्दन के समीप पहुँची और बोली—“भगवन्! मैं आपके शरीर में लगूँगी।”

भगवान् ने कहा—“तू मेरे शरीर में क्यों लगना चाहती है?”

हत्या ने कहा—“महाराज! वह जो गौ मार डाली है, किसी के शरीर में तो मुझे लगना ही है।”

भगवान् ने हँसकर कहा—“बाह! यह अच्छा रहा मारे कोई तू लगे किसी के शरीर में। उस ज्ञान मानी ने गौ को मारा है, उसी के शरीर में लग जा।”

हत्या ने कहा—“भगवन्! वह तो कहता है, मैं कत्तों मोक्ता हूँ ही नहीं। फिर।”

यह सुनकर भगवान् हँसे और बोले—“अच्छा, वह यह कहता है, चलो मेरे साथ।”

अब क्या था। आगे आगे वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाये भगवान् चल रहे थे, उनके पाछे पीछे नीले वस्त्रों से अपने भयकर

मुख और रूखे बालों को छिपाय हुए हत्या चल रही थी। दोनों उस बगीचे में पहुँचे। वे ज्ञानमानी महाशय इधर उधर दहल रहे थे। लाठी टेकते टेकते, खाँसते-खाँसते वृद्ध ब्राह्मण वहाँ पहुँचे। देखते ही कहने लगे—“अहा हा हा ! कैसा सुन्दर बगीचा है। इसके लगाने वाले धन्य हैं ? कितनी बुद्धिमानी से लगाया है, कैसे सुन्दर सुन्दर वृक्ष ससार भर से लाकर यहाँ इकट्ठे कर दिये हैं। उस पुरुष के पुण्य पुरुषार्थ की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। अपनी प्रशंसा मिश्री से भी अधिक मोठी, गौर से भी अधिक स्वादिष्ट और गुलाब जामुन से भी अधिक हृद्य लगती है। वह ज्ञानमानी सुनते ही उन ब्राह्मण के समीप आ गया। वह समझ गया, कि ये वृक्षों के पारखी हैं। अपनी कलाकी कोई कला कोविद मुक्कठ से प्रशंसा करे, तो कलाकार को अत्यधिक हार्दिक प्रसन्नता होती है।” अतः वह प्रशंसा सुनते ही प्रणाम करके नम्रता के साथ सम्मुख खड़ा हो गया। अपने लाठी को दृढ़ता से जमाकर और मोतिया बिन्दु को जाली से ज्यादा सफेद आँखों को उठाकर बोले—“लालाजी आप ही इस बगीचे के स्वामी हैं क्या ?”

घनावटी नम्रता के साथ कहा—“अजी, भगवन् ! काहे के स्वामी हैं, मैं तो आपकासेबक हूँ।”

ब्राह्मण का पोपला मुख खिल गया। बड़े स्नेह से बोले—“अच्छा, माधु साधु। बड़ा सुन्दर बगीचा लगाया है। तुमने स्वयं ही इसे अपनी बुद्धि से लगाया है या किसी योग्य अनुभवी माली से पूछ कर लगावाया है ? वृक्ष ऐसे ढङ्ग से यथा स्थान लगे हैं, कि इस प्रकार साधारण बुद्धि का अनुपपन्न नहीं लगा सकता।”

अब तो ज्ञानमाना जी को अपनी चातुरी दिखाने का अग्रसर मिल गया। वह दृढ़ता के स्वर में बोले—“अज्ञा महाराज ! ये माली फाली क्या जाने। मैंने स्वयं दिनरात्रि परिश्रम करके इसे लगाया है।”

ब्राह्मण प्रसन्नता प्रकट करते हुये बोले—“हाँ, तभी तो आप बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। य सतर कहाँ से मँगाये ?”

इस पर वे ज्ञानमानी बोले—“महाराज ! इन सतरों में बड़ा श्रम करना पड़ता है। चकोतरे की जड़ में कलम लगाई जाती है। यदि ऊपर का डाली सूख गई, जड़ से कल्ला फोड़ दिया, तो सतरा न होकर चकोतरा हो जायगा। यदि गरमियों में मिट्टी हटाकर इन के जड़ में धूप न दी गई, तो अच्छी तरह फलेंगे नहीं। पानी न दिया तो बहुत छोटे छोटे खट्टे फल लगेंगे। इन में एक प्रकार का जाला लग जाता है, उसे न हटाया तो फल हाँ न लगने। इन में बड़ा श्रम करना पड़ता है। नागपुर से इन का पौध मगाई है।”

ब्राह्मण बोले—“अज्ञा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यागवानी का विद्या में आप पारंगत मालूम पड़ते हैं। य लीचा कहाँ से मँगाई ?”

ज्ञानमानी ने कहा—“महाराज ! मैंने बड़े श्रम से ये पहाड़ के नीचे ट्रोणपुर से मगाई है। य बहुत बड़ा होता है, बड़ी मीठी होती है, इनमें जल हर समय चाहिये। जल के बिना य फल नहीं देती। आगे चलकर ब्राह्मण ने पूछा—“ये आम दशी हैं या कलमी ?”

ज्ञानमानी ने कहा—“महाराज ! ये मैंने राशा से मगाकर लगाये हैं। इनमें बड़ा श्रम मैंने किया है। कटि के बराबर भूमि को खोदकर उसके ककर पत्थर निकालकर, पुरानी खाद मिला-

कर तब ये लगाये जाते हैं, नीचे बालू भी डालते हैं कि तर रहे, पानी शीघ्र मोग्य न जाय। पानी का घड़ा भर कर उसमें छेद करके रग्य देते हैं, कि शनै शनै पानी जड़ तक पहुँचता रहे, सदा ठंडक बनी रहे। ऐसे मैंने बहुत लगाये हैं।”

ब्राह्मण आगे उठने लगे। वे महाशय अब अपने आप ही आवेश में आकर कहने लगे—“ये लाल गुलाब मैंने पूर्व से मँगा कर लगाये हैं, यह पोला गुलाब मैंने लगाया है, यह काला गुलाब मिलता ही नहीं, मैंने उड़े श्रम से मँगाया है। यह जुनो मैंने लगाई है, यह बेला की लतर दूर से मँगाई है, यह चमेली मैंने लगाई है।” इतने में ही चलते चलते वृद्ध ब्राह्मण उस स्थान में पहुँचे, जहाँ गौ मरी पड़ी थी। ब्राह्मण ने अपने वृद्धपने की सरलता के स्वर में पूछा—“इस गौ को किसने, मार दिया है?”

यह सुनकर वे ज्ञानमानी महाशय बोले—“हैं हैं महाराज। गौ को तो उसके प्रारब्ध ने मार दिया है।” “गुणा गुणेषु वर्तन्ते” यह सुनकर ब्राह्मण उड़े उच्चस्वर से हँसने लगे और बोले—“पौधे तैने लगाये, गुलाब तैने मँगाये, आम तैने लगाये और गौ मैंने मारी। आम के फल मीठे मीठे तू उड़ावे और गौ की हत्या को मेरे पास पठावे।” इतना कह कर भगवान् हत्या से बोले—‘हत्या’ तू लग जा इसके शरीर में।”

श्री सूतजी कहत हैं—“मुनियो! भगवान् की आज्ञा पाते हा हत्या उसके शरीर में चिपट गई।” सो, ऋषियो! जो शुभ कर्म का कता भोक्ता है, उसे किय हुए अशुभ कर्मों का भी फल भोगना हा पड़ेगा। इसीलिये इन्द्र एक वर्ष तक ब्रह्महत्या को धारण किय रह।”

इस पर शौनजी ने पूछा—“सूतजी ! फिर क्या हुआ ! देवेन्द्र की ब्रह्महत्या फिर कैसे छूटी ?”

यह सुनकर सूतजी बोले —” महाभाग ! निम प्रहार इन्द्र ब्रह्महत्या से निवृत्त हुए उस कथा को मैं आप को सुनाऊँगा। आप सत्र दत्त चित्त होकर श्रवण करें।

छप्पय

जसर पृथिवी होय ब्रह्महत्या के लक्षण ।
 यज्ञादिक शुभ क्रम नष्ट होवें तह तत्क्षण ॥
 गौद तरुनि महँ होय करें जे पाकुँ मक्षन ।
 राग सहित तिहि खायें पापमय होवें तनमन ॥
 दीखें मैले फेन जे, जल प्रवाह महँ जाइकें ।
 द्विज हत्या लसि पियो जल, युदबुद फेन बचाइकें ॥

इन्द्र की ब्रह्महत्या का बटवारा

(३६१)

भूमिस्तुरीय जग्राह स्वातपूरवरेण वै ।
तुर्य छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्दुमाः ॥
शशवत्कामवरेणा हस्तुरीय जगृहुः स्त्रियः ।
द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीय जगृहुर्मलम् ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ८, ९ श्लो०)

छप्पय

चौधे दीन्हो भाग इन्द्रने नारिकूँ जय ।
मास मास महँ प्रकट होहि अस्पर्श होहि तय ॥
रजो धर्म महँ नित नारिकूँ नर जो जोहँ ।
धर्म कर्म ते हीन पापमय सलजन सो हैं ॥
भूलि समागम अज्ञ नर, रजस्वला तें करिजे ।
हत्यारे सम पातकी, अवसि नरक महँ परिक्षे ॥

ससार में सब पर सब वस्तुएँ नहीं होती । हमारे अनुकूल जो वस्तुएँ हैं, वे दूमरों पर हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, वह

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! इन्द्र के कदम पर ब्रह्महत्या का एक चौथाई भाग पृथिवी ने ग्रहण किया । देवे ने उसे वर दिया कि तुम्हारे गह्वरे अपने आप भर जायेंगे । एक चौथाई भाग वृद्धों ने यह वर पाकर ग्रहण किया, कि कृष्ण जाने पर भी फिर उधकी सायायें

हम पर हैं। इसीलिए ससार में आत्मान प्रदान की प्रथा है। इस आदान प्रदान को हा व्यवहार या व्यापार कहते हैं। आत्मानन्द में प्रवेश करने के अतिरिक्त नितने भी कार्य हैं सभी में कुछ न कुछ वणिक्वृत्ति है, मभा व्यापार है। हमारे घर में अन्न वा बहुत है, किन्तु चाना नमक, तेल तथा रुपड़े नहीं हैं। अतः हम अन्न को बेचकर उसके बदले में ये वस्तुएँ लेते हैं। यद्यपि दूध बड़ी प्यारा वस्तु है, किन्तु हमें लत पड़ गई है धूम्रपान का अतः दूध को बेचकर उसके बदले में तमाल पत्र ले आते हैं। ससार में कुछ परोपकारी पुरुष भी होते हैं, जो अपने शरीर पर रुद्ध सहकर दूसरों के दुःखों को दूर करके उन्हें सुखा बनाते हैं। दूसरों का शिपत्तियों को स्वतः ले लेते हैं। जो स्वेच्छा से परेच्छा से किसीको कुछ देता है, उसे उसका फल तो अवश्य हा मिलेगा। दिया हुआ व्यर्थ तो जायगा ही नहीं उसका फल तो मिलेगा ही। यह भी है तो व्यापार ही, किन्तु यह उच्चतम व्यापार है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! आपने तो मुझ से पूछा था, कि देवराज इन्द्र की ब्रह्महत्या कैसे छूटी, इसी प्रसंग को मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्महत्या को लिये हुए अमराधिप इन्द्र तीनों लोकों में डूँधर उग्र धूँमे। वे चाहते थे, किसी प्रकार मेरा इस ब्रह्महत्या से पिँड छूट जाय, किन्तु किये हुये पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इन्द्र सालभर तक मारे मार फिरे। एक बार ऋषियों के समाज में देवेन्द्र ने दीन होकर प्रार्थना का, और हाथ जाडकर

पतन जायगी। निरंतर समोग करने की शक्ति बनी रहे, इस परदान को पाकर एक चौथाई भाग ब्रह्महत्या को क्षियोंने ग्रहण किया। जिस इन्ध में मिला दिया जाय वह बढ़ जाय या कृगादि से व्यय होने पर भी बढ़ता रहे यह वरदान पाकर एक चतुर्थांश भाग जलने ग्रहण किया।

वे मुनियों से बोले—“मुनियों ! आप लोग कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे मेरा ब्रह्महत्या छूट जाय ।”

इस पर ऋषियों ने कहा—“हे देवेन्द्र ! जिस प्रकार बड़ों का यश अजर अमर होता है, वैसे ही उनका अपयश भी सदा बना रहता है । उनसे कोई बुरा काम भी भूल में बन जाता है, तो वह भी सदा के लिये स्थाई हो जाता है । अतः आपकी यह ब्रह्महत्या तो अब स्थाई रहेगी । हाँ, एक उपाय है, यदि कोई स्वेच्छा से आपकी हत्या को लेले तो आपके शरीर से तो वह पृथक् हो जायगी, किन्तु उसके शरीर में सदा स्थाई हो जायगी ।”

इस पर दुःखित होकर इन्द्र ने कहा—“स्वेच्छा से तो मेरी ब्रह्महत्या को कौन ग्रहण कर सकता है ? ससार में जान बूझकर सदा के लिये दुःख कौन अपने सिर पर लाद सकता है ?

इस पर मुनियों ने कहा—“महाराज ! आप ऐसी बात न कहें । ससार में बहुत से ऐसे परोपकारी सत्पुरुष पड़े हैं, जो दूसरों के सुख के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थों का भी परित्याग कर देते हैं । आप जाकर तीनों लोको में खोजिए ।”

मुनियों की बात सुनकर देवेन्द्र तीनों लोको में घूमते रहे । सबसे उन्होंने हत्या लेने को कहा । किन्तु ज्ञान बूझकर सदा के लिए ब्रह्महत्या को कौन ग्रहण करता । इन्द्र हताश होकर लौट आये । उन्होंने आकर ऋषियों से कहा—“ऋषियो ! आपने भी मुझे व्यर्थ घुमाया । आप ही सोचें ससार में जान बूझकर ब्रह्महत्या जैसे पाप को कौन ग्रहण करेगा ।”

इस पर मुनियों ने कहा—“हे स्वर्गाधिप अमरेश ! परोपकारियों के लिये कोई बात अशक्य नहीं कुछ भी असंभव नहीं । आपका पाप बहुत बड़ा है । एक की सामर्थ्य नहीं जो इसे ग्रहण

कर सके। हम चार अत्यंत ही परोपकारी व्यक्तियों का नाम बताते हैं। आप अपने पाप के चार भाग करके इन चारों में बाँट दें।”

यह सुनकर देवराज बोले—“हाँ भगवन् ! बतावें उन चार परोपकारियों का नाम।

इस पर एक वृद्ध से बहुत अनुभवों ज्ञानी मुनि बोले—“हे अमराधिप ! यह ठीक है ससार में अधिकांश लोग स्वार्थी ही हैं फिर भी कुछ परोपकारी प्राणी भी हैं। जैसे पृथिवी को हम देखिये। पृथिवी से बढ़कर परोपकारी ससार में कौन है। सभी प्राणियों को पृथिवी उत्पन्न करती है। सभी जीवों को पृथिवी ही धारण करती है, सभी के स्वाने को पृथिवी ही अन्न उत्पन्न करती है। इस पर भलमूत्र त्याग दो, कुछ नहा बोलती। चाहें जह रोद दो, जोत दो घुरा न मानेगी। उलटे अन्न पानी ही निकालेगी पृथिवी से बढ़कर परोपकारी कौन है ? तुम अपनी ब्रह्महत्या का चौथाई भाग पृथिवी को दो। वह लोभ कन्याएँ के निमित्त उसे स्वीकार कर लेगा।”

पृथिवी समीप ही खड़ी थी। इन्द्र ने पूछा—“क्यों भूदेवि तुम मेरा ब्रह्महत्या का चतुर्थांश ग्रहण करोगी ?

इस पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए पृथिवी ने कहा—“यदि आप ताना लोगों के स्वामी निष्पाप हो जायें तो लोक का हित होगा। मैं आपकी ब्रह्महत्या को सहर्ष अपने ऊपर वारण करूँगी।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“रात्रन् ! यह कहकर पृथिवी ने ब्रह्महत्या का चतुर्थांश अपने ऊपर ले लिया। पहिले सर्वत्र पृथिवी उर्वरा होती था कहीं भी ऊसर (बिना उपजाऊ भूमि) नहीं था। उसी दिन से जहाँ तहाँ पृथिवी ऊसर हो गई। पृथिवी का

ऊसर होना यह ब्रह्महत्या का चिन्ह है, अतः ऊसर भूमि में यज्ञ-याग आदि पुण्य कार्य कभी न करने चाहिये। इन्द्र पृथिवी की इस परोपकार वृत्ति से परम सन्तुष्ट हुए। इन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया—“कि तुम्हारे जहाँ कहीं, गड्ढे आदि हो जायेंगे, वे कालान्तर में स्वयं ही भर जाया करेंगे।

अब एक भाग तो पृथिवी ने ग्रहण कर लिया अब तीन भाग और शेष रहे। इस पर इन्द्र ने मुनियों से कहा—“मुनियो यद्यपि ब्रह्महत्या का एक भाग तो चला गया, किन्तु फिर भी ३ भाग तो अभी शेष ही हैं, इन्हें किनको दूँ ?”

इस पर वे ही वृद्ध मुनि बोले—“देवराज ! पृथिवी की ही भोति य वृक्ष भी बड़े परोपकारी हैं। ये कितने सुन्दर सुन्दर फलों को उत्पन्न करते हैं। स्वयं एक भी फल नहीं खाते, सब दूसरों को बाँट देते हैं। बुरी बुरा खाद से पेट भरके, कैसे कैसे सुन्दर पुष्पों को पैदा करते हैं। इनकी छाल भी काम में आती है गुदा, जड़, फल, फूल, पत्ते सभी तो प्राणियों के उपभोग में ही आने वाले हैं। सूखने पर ईंधन बनकर प्राणियों का भोजन परिपक्व करते हैं। घरों का बनाने में काम आते हैं, अनेक उपयोगा अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि बनते हैं। जलकर कोयले होते हैं वे भी काम में आते हैं, कोयलों की राख होता है उससे भी बहुतों के अनेक काम निकलते हैं। खाद बनती है, पत्तियों की पशु खाते हैं, जिनसे दूध बनता है जो प्राणियों का जीवन है। मरन पर इनके ईंधन से ही वर्णाश्रमी फूँके जाते हैं। यहाँ नष्ट जगत् में कि वृक्ष की एक एक डाली एक एक पत्ता सदा परोपकार में ही काम आता है। वृक्षों से बड़कर परोपकार और कौन होगा। यह अनुमान इन्हें दे दो।”

इन्द्र ने वृक्षों के अधिष्ठाता देवों से पूछा—“यहाँ नाई है

लोग क्या कहते हो ? मेरी ब्रह्महत्या को स्वीकार करोगे ?

वृक्षों ने कहा—“भगवन् ! हम तो जड़ हैं। आपतो तानों लोकों के स्वामी हैं आपकी विशुद्धि से तानों लोक विशुद्धि हो जायेंगे। अतः हमे आपकी तथा ऋषियों की आज्ञा सहर्ष स्वीकार है।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वृक्षों के ऐसा कहने पर इन्द्र ने अपनी हत्या का एक भाग वृक्षों को दे दिया। पहले वृक्षों में निशाम गोंद नहीं होता था। उसा दिन से वृक्षों में गोंद होने लगा यह गोंद हो ब्रह्महत्या का वृक्षों में चिन्ह है अतः बुद्धिमान् पुरुषों को भूलकर भी गोंद न खाना चाहिये। औषधि आदिके समय निवशता ही हो यह दूसरी बात है।”

जब वृक्षाने ब्रह्महत्या का चतुर्थांश ग्रहण कर लिया तो देवेन्द्र ने अत्यंत हास्यमय होकर वरदान दिया कि तुम्हारी डाल काट जाने पर भाँति फिर पनप जाया करेगी। कोई काट भी देगा तो जड़ में से फिर तुम पैदा हो जाया करोगे।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जैसे मनुष्य का हाथ पैर कोई भाँति काट दो तो वह फिर निकलता नहीं यही वशा वृक्षों की भी, जिस डाली को काट लेते थे वह फिर नहीं निकलती थी जब से देवराज इन्द्र ने वरदान दिया तब से कटी हुई डालें फिर से निकलने लगीं।

आधी ब्रह्महत्या तो बँट गयी, आधी के लिये देवेन्द्र पुनः चिन्तित हुआ। उन्होंने मुनियों से पूछा—“भगवन् ! इस आधी के लिये स्थान और बताइये। दो कोई परोपकारी सेवा-पुत्र वाले और बतायें। इस पर वे ही वृद्ध मुनि बोले—“देवेन्द्र ! जल से बढ़कर ससार में परोपकारी कौन हो सकता है जल को जीवों का जीवन कहा गया है। प्राणी अन्न के बिना तो

कुछ काल जीवित भी रह सकते हैं किन्तु जल के बिना जीवन दुर्लभ है। एव को पवित्र करने वाला जल ही है। जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। जल पर ही सृष्टि स्थित है। यह पृथिवी नौका की भाँति जल पर ही तेर रहा है। जो पृथिवी सब को धारण करने के कारण धरा कहलाती है उस पृथ्वी को भी धारण करने वाले जलनारायण हैं अतः एक चौथाई भाग आप जलको दे सकते हैं।

इन्द्रने समाप ही उपस्थित जल के अधिष्ठाता देव से पूछा—
“क्यों जी तुम मेरी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश ग्रहण कर सकते हो ?”

इस पर जलने कहा—“महाराज ! मैं तो अत्यन्त ही पवित्र माना जाता हूँ किन्तु परोपकारके निमित्त मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ।”

जलकी स्वीकृति पाकर देवेन्द्र ने एक चौथाई ब्रह्महत्या जलको देदी। जलमें जो ये फैल बुद्बुद् बहते हैं अधिकतर वर्षात में बहुत आते हैं यह ब्रह्महत्या का ही स्वरूप है। अतः जल पीते समय फैल और बुल बुलों को बचाकर ही पानी पीना चाहिए।

जलपर प्रसन्न होकर शचीपति शतक्रतुने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी वृद्धि हो जाय। वृद्धि इस प्रकार जैसे पाव भर दूध है तीन पाव पानी मिला, दूध सेर भर हो गया। जिस वस्तु में भी जल मिला दिया जाय वही बढ़ जाय। अथवा कुण्ड आदि से जितना ही जल निकाला जाय, उतना ही बढ़ जाया करे।”

अब एक चौथाई भाग ब्रह्महत्या का और रहा, इन्द्रने पूछा—
“भगवन् ! इस एक चौथाई को तो किसी परोपकारी पुरुष को बताइये, जो निरन्तर सेवा में ही सलग्न रहना श्रेष्ठ, प्रेरणा करना ही जिसके जीवन का चरम लक्ष्य हो ?

देवेन्द्रकी बात सुनकर वे अनुभवो वृद्ध मुनि बोले—“हे शचीपति ! पुरुष तो स्वार्थी प्राणी है। ससार में स्त्रियों से बढ़कर परोपकारी कोई भी न मिलेगा। यह सम्पूर्ण सृष्टि स्त्रियों के ही कारण है। स्त्रा न हो तो ससार की वृद्धि न हो। इसीलिये स्त्री को लोकरमाता कहा गया है। अत्यन्त स्वार्थी और रूखा मनुष्य भी स्त्रियों को इतना चाहता है, वह इसीलिये कि वे सम्पूर्ण सुखों की देने वाली हैं। ससार में जितने भी इन्द्रियसुख हैं वे कामिनी के कमनीय आश्रय में सन्निहित हैं। स्त्रियों का जीवन आदि से अन्त तक परोपकारमय ही है। पैदा होते ही वे परोपकार में प्रवृत्ति हो जाता है। जहाँ तनिक सयानी हुई कि माता के काम में हाथ घंटाने लगती है। माँ भोजन बनाते समय लडकी से ही कहती है—‘बेटो, चिमटा ला, करछुल को उठा ला, साक अमनिया कर दे, मसाला पीस ले इत्यादि इत्यादि। जहाँ और बड़ी हुई कि भोजन भी बनाने लगती है। उसके जितने छोटी बहिन भाई होते हैं, सबको लडकी ही पिलाती है, गोद में लेकर धुमाती है। घर भरके लोग लडकी पर ही आशा चलाते हैं। बूढ़े लोग आकर कहते हैं—“बेटो अपनी माँ से यह कह, वह कह। पानी ला, हाथ धुला। विचारी चुपचाप सबका काम करती है। इस प्रकार बालरूपमें वह अपने घरभरकी सेवा करती रहती है। बड़ी होने पर वह जन्म के घर को सदा के लिये छोड़ जाती है। एक अपरिचित पुरुष के साथ अपना सम्बन्ध जोड़नी है। घर घर में जाकर भी सेवा के द्वारा घर के सभी लोगों को चरा में करती है। सास है, समुर है, देवर जेठ सभी का काम करती है। अपना सब सुग और शरीर अर्पण करके पति को प्रसन्नता प्राप्त कराती है। गर्भ धारण करती है। ९ महीने बच्चे को पेट में लिये धूमती है। उसके पीछे तमक

नहीं खाती, मिर्च नहीं खाती, शरीर पीला पड़ जाता है जो मिचलाता सा रहता है। फिर प्रसव की अत्यन्त असह्य पीड़ा को सहकर बच्चे को उत्पन्न करती है। उसके मुख को देगकर सन पीड़ाओं को भूल जाती है। प्राणों की भाँति उसका पालन करती है। रात्रि दिन उसी की चिन्ता में लगी रहती है। उसके मल मूत्र को साफ करती है। बच्चा जब चाहता है मल मूत्र करके उसके कपड़ों को अपवित्र कर देता है, वह न झुंझलाती है न इस अपराध पर बच्चे को मारती है। उसे साथ में लेकर सोती है। सोते समय उसने मूत्र कर दिया तो गीले में स्नय सो जाती है उसे सूखे में सुलाती है। एक के पश्चात् दूसरा दूसरे के पश्चात् तीसरा बच्चा। इस प्रकार बच्चे बढ़ते जाते हैं सभी का समान भाव से बिना मन मैला किये पालन करती है। बड़े हो जाने पर घरका द्रव्य व्यय करके उनका विवाह करके प्रमत्त होती है। मोचन-बख सभी का प्रमत्त करती है। उसे रात्रि दिन दुमरों की ही चिन्ता रहती है। नारी का जीवन ही दुमरों के सुग के लिये है। स्त्री कभी बेकार न बैठेगी। वह कुछ न कुछ दुमरों के सुख के लिये काम करती ही रहेगी। कपड़ा मीना, चरपा कातना, बेल बूटे बनाना आदि छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्यों को करने में उसे आनन्द आता है। कार्य करने का उसका सहज स्वभाव है। कथा में भी बैठेगी, तो वहाँ भी भगवान् के लिये फूलवत्ती बनाना, हार गूँथना, भगवान् के नेत्रों की वस्तुओं को स्वच्छ करना आदि कामों को हाथों से करती रहेगी। कानों से भगवान् की कथायें सुनती रहेगी। खोने जीवन में एकही मंत्र सीखा है परोपकार। यह ससार स्त्रियों द्वारा ही सुचारु रीति से चल रहा है। नहीं तो यह मनुष्य नामक जन्तु तो बड़ा क्रूर अत्यन्त ही शुष्क प्रकृति

का नीरस प्राणी है। इसमें मरसता का संचार परोपकारिणी नारी ही करती है। स्त्रियो मे पुरुषों की अपेक्षा सेवा भाव, लज्जा, मौन्दर्य सुकुमारता, कोमलता, लावण्य, आकर्षण, मधुरता सरसता आदि सद्गुण अत्यधिक होते हैं। उनसे लक्ष्मी देवी रूठ जाती है। जिस परमे स्त्रियो का आदर न होगा, उस घरमे चिरकाल तक लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता। अपनी जाति का सभीको पक्षपात होता है। लक्ष्मी देवी नारी हैं, इसीलिए नारियों के प्रति उनका अधिक पक्षपात है। हे अमरेश ! आपने देखा होगा, बड़े बड़े सम्पन्न घरों में स्त्रियो का कितना आदर होता है। पुरुष बिना स्त्रियो के पूछे कुछ करते नहीं। धनिकों के घरों मे प्रायः समस्त ताली कुना घर वाली पर ही रहती है। तभी वहाँ लक्ष्मी टिकती है। जो दरिद्र घात घात पर स्त्रियों को डाटते डपटते हैं मारते पीटते हैं। उनका आदर नहीं करते पैसे पैसे का हिसाब लेते हैं, उन्हें कभी पेट भर अन्न नहीं मिल सकता। पुरुष घरसे बाहर का रुपय कमाने का स्वामी है। स्त्री घर की स्वामिनी है। इसलिय उससे गृहिणी कहा है। वह अपने घरको गौके गोधर से लीप कर लक्ष्मीजी को बुलाती रहती है, क्योंकि गौके गोधर में लक्ष्मीजी का निवास है। लक्ष्मीजी सदा उना ठनी रहती हैं, उन्हें मैला कुचेलापन प्रिय नहीं। पुराण पुरुष पुरुषोत्तम की प्रियतमा ठहरी इसलिय वे स्वच्छता का बड़ा आदर करती हैं। जो स्त्री अपने अंगो को वस्त्रों को घर को, स्वच्छ रखती है और पुरुषों द्वारा सत्कृत होकर सदा हँसती रहती है उससे लक्ष्मी जी भयला जोड़ लेती हैं। उसकी भायला सहेली वनके उसके समाप रहती हैं। स्त्रियों का अपमान करना मानों साक्षात् नारायण की महारु लक्ष्मीजी का अपमान करना है। ससार

मे स्त्रियों से बढ़कर परोपकारी कोई भी प्राणी नहीं अतः तुम अपनी ब्रह्महत्या का चौथाई पाप इन्हे दे दो।”

अमरेश ! शचीपति तो स्त्रियों की ऐसी महिमा सुनकर डरगये और डरते २ स्त्रियों से पूछने लगे—“क्या आप लोग मेरी इस ब्रह्महत्या को स्वीकार करोगी।”

स्त्रियों ने कहा—“देवेन्द्र ! हमारा तो जीवन ही दूसरे के लिये है। यदि आप त्रिलोकीनाथ का भी हमारे द्वारा कोई उपकार हो जाय, तो हमें ब्रह्महत्या स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं।”

यह सुनकर इन्द्र ने अपनी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों को जो प्रत्येक महीने मासिक वर्म होता है, यह उसी ब्रह्महत्या का चिह्न है। अतः उस समय रजस्वला स्त्री को न स्नान करना चाहिये, न घर की किसी सामग्री का स्पर्श करना चाहिये, न किसी क सामने ही होना चाहिये। पुरुषों का भी धर्म है, कि रजस्वला स्त्री के सपर्क से सदा बचा रहे। जो उनसे सपर्क रखते हैं उन लोगों को भी ब्रह्महत्या के ससर्ग का सा पाप लगता है।

स्त्रियों के इस त्याग को देखकर इन्द्र ने उन्हें वरदान दिया कि तुममें निरन्तर सम्भोग करने की शक्ति बनी रहेगी। उसके लिए कोई समय निर्दिष्ट न रहेगा।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जैसे पशुओं में गर्भाधान के समय ही ऋतु आने पर एक बार काम वासना उत्पन्न होता है। गर्भिणी हो जाने पर पशु माताओं में फिर काम वासना नहीं उठती। इससे पहिले स्त्रियों में भी यही बात थी। साल में एक बार ही इच्छा होती थी। जब से देवराज इन्द्र ने वरदान

दिया तब से इनमें निरन्तर कामवासना रहने लगी। जब चाहे पति समागम कर सकती हैं।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! स्त्रियों के लिए यह वरदान हुआ या शाप हुआ?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाराज! अब आपको क्या बताऊँ।

इस प्रश्न को आप न पूछें तो ही अच्छा है। यहाँ ऋषियों की मंडली में कैसे समझाऊँ इस विषय को। कुछ गार्ते ऐसी होती हैं, जो स्पष्ट समझाई जा सकती हैं। कुछ संकेत द्वारा समझाई जाती हैं, महाराज! कथा कहने वाले की वृत्ति घड़ी बुरी है। इसमें भला बुरा योग्य अयोग्य सब कुछ समझाना पड़ता है। देवराज इन्द्र ने स्त्रियों को प्रसन्न करने के निमित्त उनके मनो-नुकूल ही वरदान दिया। इस विषय में मैं आप को एक अत्यन्त ही प्राचीन पौराणिक दृष्टान्त सुनाये देता हूँ। आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों को संकेत ही पर्याप्त होता है। उसी के द्वारा अनुमान कर लें।

प्राचीन काल में एक राजा थे। उनके १०० पुत्र हुए। एक घर वे ग़ाहर गये। इन्द्र के शापसे वे स्त्री बन गये। एक पुरुष के साथ उनका विवाह हो गया। अग्न राजा से रानी बन गये। स्त्री शरीर से भी इनके १०० लड़के हुए। इन्द्र इनके समीप आये और आकर बोले—“देखो, तुम्हारे १०० ही लड़के रहेंगे। मैं तुम्हें वरदान देकर फिर पुरुष बना सकता हूँ। तुम बताओ ये जो राजा रूप में जो तुम्हारे १०० पुत्र हैं उन्हें छोड़ दूँ या रानी बनकर जो तुमने १०० पुत्र पैदा किये हैं उन्हें छोड़ दूँ। जिन्हें कहो वे उच जायँगे शेष मर जायँगे। और यह भी

यताओ तुम पुरुष होना चाहते या स्त्री ही उने रहना चाहते हो ।”

इसपर उस रानी उने हुये राजा ने कहा—“देवेन्द्र । यदि आप मुझपर प्रसन्न हों, तो मेरे इन्हीं पुत्रों को चिरजीवी बना दीजिये जो मेरे स्त्री शरीर से उत्पन्न किये हैं ।”

इस पर आश्चर्य के साथ इन्द्रदेव ने पूछा—“ऐसा वरदान तुम क्यों माँगते हो ।

इस पर वह रानी उनी राजा बोले—“महाराज । पिता की अपेक्षा माता का पुत्रों में अधिक स्नेह होता है । पुत्रों का जितना मोह माता को होता है उतना पिता को नहीं होता । इसीलिये मैं मातृ रूपमें उत्पन्न किये हुए पुत्रों को पहिले पुत्रों की अपेक्षा अधिक प्यार करती हूँ ।”

इस पर फिर इन्द्र ने पूछा—“अच्छा तुम पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही बने रहना प्रिय है ।”

अत्यन्त लजाते हुये उसने कहा—“अब देवेन्द्र सबके सामने मेरी हँसी क्यों कराते हैं । ऐसे ही गोल माल बात को रहने दो । मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ ।”

आश्चर्य के साथ इन्द्र ने पूछा—“अरे, तुम चूड़ी पहिन कर नाक छिदा कर पुरुष की अपेक्षा स्त्री बने रहना क्यों चाहते हो ? स्त्री शरीर में ऐसा क्या सुख है ?”

अत्यन्त लजाते हुये उसने नख से पृथिवी को कुरेदते हुये धीरे से कहा—“अब आप बिना स्पष्ट कराये मानोगे योडे ही । बात यह है कि पति पत्नी दोनों में पति की अपेक्षा पत्नी को रति सुख में अत्यधिक आनन्दानुभव होता है । अतः अब मैं दाढी मूछ लगाकर पुरुष बनना नहीं चाहती ।” सो, मुनियों, गोविन्दाय

नमो नमः तुम्हारा रामजी भला करे, अब आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“हाँ, तो सूतजी ! जब विश्वरूप को मार दिया, तो उनके पिता महामुनि त्वष्टा को तो बड़ा क्रोध हुआ होगा । उन्होंने देवताओं से बदला लेने का कुछ प्रयत्न नहीं किया । बात आगे बढ़ी कि यों ही गोल माल होकर समाप्त हो गई ?”

इसपर सूतजी बोले—“महाराज ! जो असमर्थ पुरुष होते हैं, वे ही मनमत्तोस कर चुपचाप बैठ जाते हैं । समपुरुष तो बिना बदला लिये छोड़ते नहीं । कोई कोई ब्रह्मज्ञान इसके अपवाद भी होते हैं । किन्तु साधारणतया समर्थ पुरुष इस प्रकार के घोर अपमान को सहन नहीं कर सकते । विश्वरूपजी के वध के कारण तो बड़ा भारी काह हुआ । देवताओं और असुरों में बहुत काल पर्यन्त बड़ा घोर ऐतिहासिक महायुद्ध हुआ । उसका सन्निप्त वर्णन मैं आपको सुनाऊँगा । आप इस सावधान होकर श्रवण करें ।

छप्पय

नारि वृद्ध जल भूमि पाइ वरदान सिद्धाये ।

इन्द्र मये निष्पाप मुदित है स्वर्ग सिद्धाये ॥

दिज हत्या तो गई रात्रुठा सिर पै आई ।

विश्वरूप पितु कुपित भये सुन इन्द्र ढिठाई ॥

त्वष्टा मन निश्चय करनो, इन्द्र नीचता हरनो ।

जो मारे जा इन्द्रकूँ, अस नर पैदा करनो ॥

स्वप्ता द्वारा वृत्रासुर की उत्पत्ति

(३६०)

इतपुनस्ततस्त्वप्ता जुहावेन्द्राय शत्रवे ।

इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरञ्जहि विद्विषम् ॥

अथान्वाहार्य पचनादुत्थितो गौरदर्शनः ।

कृतान्त इव लोकाना युगान्तसम ये यथा ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ११ १२ श्लो०)

अर्थ

ऐसो मन मँहें सोचि हवन मुनिवर ने कीहों ।

‘इन्द्र शत्रु बढिजाउ, मत्र पढि कै हवि दीन्हों ॥

मत्र शक्ति अति अमित नुरत इक उपज्यो प्राणी ।

महा भयंकर वृत्र बली अतिशय अभिमानी ॥

लाल भूँछ दाढी अरुन, बरन नयन प्रलयाग्नि सम ।

अजन परवत के सरित, सुररिपु तेजस्वी परम ॥

ससार में कष्ट ही कष्ट है, पग पग पर कष्ट हैं । बाल्य-

काल से पृढावस्था तक कष्ट ही कष्ट हैं, सुख भी हैं, किन्तु वे

❀ गुरुदेवजी कहते हैं—“शत्रुन् महामुनि त्वष्टा ने ‘जब अपने पुत्रविस्वरूप के भारे ज्ञान का समाचार, मुना तब इन्द्र शत्रु को उत्पन्न करने के निमित्त ‘हे इन्द्र शत्रो ! तुम वृद्धि को प्राप्त हो कर शीघ्र ही अपने शत्रु का संहार करो, इस संकल्प से अग्निमें हवन किया । हवन

क्षणिक रसना उपस्थ आदि के सुख अत्यन्त ही आसक्ति बढ़ा देने वाले, गृह जाल में फँसने वाले, स्वर्गनरक पहुँचाने वाले हैं, किन्तु उनका सुख स्थाई नहीं। उपभोग कर लेने पर ये फाँके पड़ जाते हैं और अधिक बढ़जाते हैं वासना को वृद्धि करते हैं परिणाम में सुखद न हो कर दुःखदही प्रतीत होते हैं। जिस सामग्री को हम सुख देने वाली समझते हैं, अन्त में वही दुःख का कारण बन जाती है। वृद्धावस्था में इन्द्रियों शिथिल हो जाती हैं, स्वयं कर्म करने की शक्ति नहीं रहती, घल घट जाता है, कृष्णा बढ़ जाते हैं। विपशों के भोगने की शक्ति रहती नहीं, किन्तु उनमें आसक्ति बनी ही रहती है अतः वृद्धावस्था को अधिक कष्टकारिणी बताया। वृद्धावस्था से भी कष्ट प्रद है, परिवार वाला गृहस्थी होने पर धनहीन होकर जीवन यापन करना निर्धन का कितना कष्ट होता है। पग पग पर उसे कितने कितने अपमान तिरस्कार, दुःख आदि सहने पड़ते हैं, इसे बिना निर्धन हुए कोई अनुभव कर ही नहीं सकते। इन सब कष्टों से बढ़कर है पुत्र शोक। जिसका इच्छुलीता पुत्र हो, योग्य हो होनहार हो, उसे कोई अन्याय से मार दे, तो पिता कितना भी ज्ञानी-याना क्यों न हो मारने वाले के प्रति उसे महान् द्वेष होता है और शक्ति भर बदला लेने का अपने पुत्रहन्ता से बदला लेने का प्रयत्न करता है, क्योंकि पुत्र तो अपना ही आत्मा है। आत्मघाती का वध करना पाप नहीं, वह तो स्वर्ग्य है।

श्रीशुद्धदेवजा कहते हैं—“रावन ! जब महामुनि त्र्यम्बा

करते ही उषी क्षण अन्ताहारी वचन नामक अग्नि में एक घोर दहन मिथिलकाय के समान प्रलय काल में लोको का सुधार करने वाले काल के समान दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ।

ने इन्द्र द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप के मारे जाने का वृत्त सुना तो पुत्र शोक के कारण वे अतयत हा व्याकुल हो गये, उनके रोम-रोम में क्रोध व्याप्त हो गया। मुनिवर क्रोध में भरकर सोचने लगे—“यह इन्द्र कितना नीच है, पहिले तो मेरे पुत्र को फुसला कर ले गये, उसे गुरु बनाया, आचार्य के सिंहासन पर बिठाया, उपाध्याय का आदरणीय कार्य कराया, नारायण कवच की दीक्षा ली, असुरों पर विजय प्राप्त की और अन्त में उसे असावधाना वस्था में मार डाला। यह तो त्रिश्वामघात है, प्रत्यक्ष अन्याय है, आततायीपने का कार्य है। आततायी सदा ही बर्हाईण माना गया है, अतः मैं इस दुष्ट को इसका प्रतिफल चराऊँगा, इसे भी विश्वरूप के समीप पटाऊँगा, मृत्यु के साथ इसका भी साक्षात्कार कराऊँगा। इसे अपने बल पौरुष का बड़ा अभिमान है, यह समझता है, मुझे कोई जीत नहीं सकता। मैं एक ऐसा बली पुत्र उत्पन्न करूँगा, जो इस इन्द्र के दाँत खट्टे करदे, इसकी सब चौकड़ी भुलादे और इसे बिना प्रवेशपत्र के तत्क्षण यम सदन पठादे। इस प्रकार क्रोध करके मुनिवर ने अपना हवन करने का स्रग उठाया। उन्होंने एक प्रकार की विशेष अग्नि उत्पन्न की जैसे गार्हपत्य, प्रजापत्य और दक्षिणाग्नि तीन अग्नियाँ होती हैं, उन्होंने इस कार्य के लिये एक “अन्वाहार्य पचन” नामक विशिष्ट अग्नि को उत्पन्न करके उसमें हवन किया। उन्होंने इन्द्र के मारने वाले प्रजल भयंकर शत्रु के उत्पन्न करने के सत्त्व से मन्त्र पढ़ कर विधि पूर्वक हवि दी।

मंत्रों का प्रभाव अमोघ होता है, उपासना के प्रभाव से मुनियों के सत्त्व, वचन और कार्य अव्यर्थ होते हैं। विधिविधान पूर्वक वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वह तत्क्षण हो जाता है। मुनिवर त्वष्टा के आहुति देते ही उस अन्वाहार्य पचन अग्नि से

एक अत्यंत भयंकर विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ। वह देखने में बड़ा ही भयंकर था, उसके सम्पूर्ण शरीर का वर्ण काले रंग का था। वह सन्ध्याकालीन मेघमाला के समान अजन्त के पर्वत पर मानों सूर्य की किरणें पड़ कर धमक रहा हो, इस प्रकार तेज से चमचमा रहा था। उसके घाल फड़े, ऊपर उठे, तथाये तापे के समान लाल लाल और भयंकर थे। दाँगे मूर्छे बड़ी बड़ी लम्बी कई कोसों तक फैली हुई थी। वह उसके ओठों पर ऐसी ही लगती थीं मानों अजन्त के दो पर्वत शिखरों पर लड़े फाले वृक्षों पर अमरचेल फैल रहा हो। उसकी भुजाय लम्बी-लम्बी और स्वर्ग को छूने वाले साखू के लम्बे लम्बे वृक्षों के समान थे। उसके दोनों नेत्र मध्याह्न काल के सूर्य के समान उम और अरुण वर्ण के थे। वे उसी प्रकार धमक रहे थे मानों उदयाचल में दो घाल सूर्य धमक रहे हों। उसकी नासिका पर्वत कदराके समान भयंकर थी। उसकी दाढ़े तीक्ष्ण भयानक और कुदाल के समान लम्बी तथा बराबरी थी। मुख अधकूप के समान भयंकर और चौड़ा था, उसमें लाललाल जिह्वा उसी प्रकार लपलपा रही थी मानों कोई लाल वर्ण का भयंकर चंचल अजगर अधरे कूए को व्याप्त करके बाहर फनको घुमा रहा हो। गिरिगुहा के समान गभीर मुख से वह मानो सम्पूर्ण आकाश को पी जाना चाहता है तथा आकाश में उदित नक्षत्रा को अपनी भयंकर लपलपाती जिह्वा से चाट जाना चाहता है। जीभ से ओठों को चटते समय जो उसकी विकराल विशाल

दाढ़े-खुलती और वन्द होती थी, उससे ऐसा प्रतीत होता था, मानों यह तीनों लोकों को निगल जाने का उपक्रम कर रहा है। उसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं थी, क्षण क्षण में वह बढ़ता था। चौड़ाई में बारह सौ कोस हो गया। बढ़ते बढ़ते वह आकाश में दो हजार कोस तक लम्बा बढ़ गया। उसे पुरुष कहना, जीव जन्तु बताना पाप है। वह तो सर्वलोक सहारक प्रलय-कालिक विकराल काल के समान दुर्घर्ष भयकर और अप्रतिम था। वह ऐसा लगता था मानों सुमेरु पर किसी ने कालिख पोत दी हो। वह धार धार अपने भयकर निशूल का घुमाकर जब जमुड़ाई लेता था, तब उसके विकराल भयकर रूपको देखकर सब लोग अत्यंत भयभीत हो जाते और दशों दिशाओं में प्राणों के मोह से भागने लगते। वह महातमोगुणी महापापी, परम दारुण दैत्य इतना बड़ा कि उसने अपने भयकर शरीर से तीनों लोकों को आवृत कर लिया ढक लिया, इसलिये यह “वृत्त” इस नाम से विख्यात हुआ।

उत्पन्न होते ही उसने अपने पिता त्वष्टा से पूछा—“जिजी ! मुझे आपने क्यों उत्पन्न किया है, मैं आन्ध्र धीन या दिव्य कार्य करूँ ?”

यह सुनकर क्रोध में भरकर महासुनि ~~...~~—“राज ! सुराधिप अधम इन्द्र ने तेरे भाई को ~~...~~ दे नष्ट करा है, अतः तू जाकर उस इन्द्र को मार कर ~~...~~ ले। स्वर्ग को इन्द्र से हीन कर दे, ”

अपने पिता की आज्ञा पाकर वह भयकर दैत्य वहाँ से चला। उसके साथ सभी असुर हो गये। असुरों ने उसे अपना अग्रणी मान लिया। असुरों के आचार्य शुक ने उसका स्वस्त्वयं किया, उसकी विजय के लिये स्तोत्रों का पाठ किया और उस विजय का वरदान दिया। इस प्रकार असुरों द्वारा सम्मानित और पूजित होकर परमपराक्रमी धृतासुर घोर गर्जना करता हुआ, अपने पैरों के प्रहार से पृथ्वी को कँपाता हुआ ऐसा चला मानों अपने त्रिशूल पर पृथ्वी और आकाश को उठाकर नृत्य कर रहा हो। उसके पैरों में बँधे नूपुर छम्म छम्म बज रहे थे, मानों किसी चलते फिरते पहाड़ में सगीत हो रहा हो। आगे आगे वह देवताओं का कटक महापराक्रमी असुर चल रहा था और पीछे पीछे सभी दैत्य दानव उसका जयजयकार करते हुए चल रहे थे।

देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब तो उनकी सिटिल्ली भूल गई। वे तो उसके विकराल रूप को ही देखकर भयभीत हो गये, किन्तु करते क्या? युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। उससे भागकर कोई कहाँ जा सकता था। उसने तीनों लोकों को त्रिविक्रम वामन भगवान् के समान आवृत कर रखा था। देवता घबड़ा तो गये किन्तु युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई गति न देखकर वे भी सब मिलकर सध के सहित उस पर आक्रमण करने के निमित्त उद्यत हो गये।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन । विश्वरूप के बध के।
अनंतर फिर वृत्रासुर और सुरों का युद्ध आरम्भ हुआ ।

छप्पय

छिन छिन महें बह बड़े लोक तीनों डकि लीन्हें ।
देबमारतैं बिकल असुर सब निर्भय कीन्हें ॥
पूछे पितुतैं वृत्र तात । हों करुं कहा अब ।
मोकूँ कछु न अशक्य, काजहौं प्रभो करुं सब ॥
त्वष्टा मुनि मुनि इन्द्र की, कछो वृत्त सब वृत्र तैं ।
इन्द्र मारि देवनि करो, रहित वमर अब छत्र तैं ॥

वृत्र की विजय और देवताओं की पराजय

(३६३)

त निजध्नुरभिद्रुत्य स गणा विबुधर्षभाः
स्वैः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नशः ।
तवस्ते विस्मिताः सर्वे विपण्णा अस्ततेजसः ।
प्रत्नमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ॐ

(श्रीभा० ६, स्क० ६, अ० १६, २० श्लो०)

व्याख्यान

वृत्रासुर सुनि पिता वचन सर्वे असुर धुलाये ।
शुक पुरोहित आइ विजय के कृत्य कराये ॥
मदमाते सब असुर चले रणशस्त्र धुमावें ॥
गर्जन तर्जन करत वृत्र बल समुक्ति सिहावें ।

आवत देरयो असुर दल, सन शस्त्रनि लै मिर गये ।
वृत्र पराक्रम निरखि कै, विस्मित सब सुर गन भये ॥

जहाँ एक ओर धर्म हो और दूसरी ओर दम्भ मिश्रित हो, तो धर्म की ही विजय होती है। किन्तु जहाँ एक बलवान् अधर्म हो और दूसरी ओर निर्बल धर्म हो, तो

● भग्नदेवजी कहते हैं—“राजन् । जब वृत्र देवताओं से युद्ध गया । तब सम्पूर्ण देवगण उस पर मिसकर एक साथ आक्रमण हुए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उसपर प्रहार करने लगे । किन्तु

बलवान् अधम की ही विजय होती है। घोर तमोगुण में और निर्वल सतोगुण में घोर तम ही जीत जाता है। देवता जब तक श्रीहरि को सर्वस्व समर्प कर धर्म करते रहते हैं, तब तक तो वे स्वर्ग सुख के अधिकारी माने जाते हैं, जहाँ वे अपने को कर्ता धर्ता मानकर मनमाना करने लगते हैं, दम्भ झल कपट का आश्रय लेकर ऐश्वर्य सुखोपभोग करने को व्यग्र हो जाते हैं, वहाँ असुर उन्हें जीत लेते हैं। क्योंकि असुर देवताओं से शारीरिक बल में छल, कपट, दम्भ माया और अज्ञ शस्त्र विद्या में बढ चढ कर होते हैं। असुरों से देवताओं में इतनी ही विशेषता है, कि देवता अपना सर्वस्व, रक्षक श्रीहरि को ही समर्पते हैं और असुर अपने पुरुषार्थ द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। पुरुषार्थ से भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, किन्तु वह सशय प्रसन्न और अस्थायी मानी जाती है। हरिस्मृति तो सर्व विपदाओं को विमोक्षण करने वाली होती है, इसमें सदेह नहीं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन! जब युद्ध के लिये वृत्रासुर को देवताओं ने उद्यत देखा, तो वे शूल, पट्टिश, तोमर, खड्ग, भुसुडी धनुष बाण आदि आयुध लेकर वृत्र और उसके अनुयायियों के ऊपर दौड़े। समस्त देवताओं ने मिलकर वृत्र को घेर लिया। वे उस पर अपने तीखे तीखे अमोघ अस्त्रों को चलाने लगे किन्तु वे सब के सब व्यर्थ हो जाते। बाण उसके शरीर में लगकर उसी प्रकार टूट जाते थे, जैसे पाषाण खण्ड में मारने पर खड्ग टूट जाता है। बड़े बड़े दिव्य अस्त्र उसके

१। उन सब की निगल जाता था। इस बात को देखकर सभी देवताः बड़े २। चकित हुए। वे तेजोहीन और उदास होकर एकाग्रचित्त से अन्तःकरण ३। में स्थित आदि पुरुष श्रीहरि की स्तुति करने लग।

शरीर में घुमने की तो कौन कहे, तनिक भा घाव भी नहीं सकते थे। जिस प्रकार पत्थर का पर्वत घनघोर वर्षा को है, जिस प्रकार सुदृढ़ लम्बी लम्बी जड़ों वाला वृक्ष आँधी-वेग को सहता है, जैसे चामवान् पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सहता है, जैसे हाथी मच्छरों के डकों को सहता है, उसी प्रकार वह देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को सहने लगा। जब बड़े बड़े अस्त्रों से उसकी त्वचा में तनिक सी खुरसट भी न लगी, तब तो देवता बड़े घबड़ाये। वह बिना विरोध किये सुमेरु के समान खड़ा खड़ा हँस रहा था। देवता चारों ओर से एक साथ ही उस ऊपर आक्रमण करके दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे। अथ तो उसे एक हँसी सूझी और खिल खिलाकर हँस हुआ बोला—“अरे, देवताओं! मैंने तो तुम लोगों की प्रशंसा सुनी थी, कि तुम यों बली हो त्यों बली हो, किन्तु तुम बली फनो कुछ भी नहीं। रणविद्या में सर्वथा कोरे ही हो। मैं समझता था, तुम मुझे सम्प्राम में सन्तुष्ट कर सकोगे, कि सन्तुष्ट करने की बात तो प्रयत्न रही, तुम मेरी त्वचा तनिक भी नहीं काट सके। मेरे शरीर से एक बिन्दु रक्त भी न निकल सके।”

यह सुनकर लज्जित हुए देवता कहने लगे—“हे असुरराज हमारे तो सभी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर में कुञ्जित हो चुके हैं। प्रतीत होगा है तुम्हारा शरीर ब्रह्म का बना हुआ है। उन प्रयत्न करने पर भी अस्त्र आपके अङ्ग में नहीं गड़ते। हम युद्ध कैसे करें।”

यह सुनकर हँसता हुआ वह असुर बोला—“देवताओं! मेरा सम्पूर्ण शरीर तो घट्टत कठोर है, उसमें तुम्हारे सब अस्त्र व्यर्थ हो जायेंगे। तुम लोग एक काम करो, मेरी त्वचा

सब से कोमल है, तुम सब मिलकर उसी पर अपने ममस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करो।”

यह सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। यह तो प्रदुम्न शत्रु है, जो अपनी पराजय की बात स्वयं बताता है। उसकी बात को मानकर इन्द्र, वरुण, कुबेर यम आदि मुख्य मुख्य देवता गण अपने अपने अस्त्रों को सन्हात कर गढ़े हो गये। उसने अपनी जिह्वा मुख से बाहर की। वह जिह्वा क्या थी, रक्त वर्ण में रङ्गी हुई गगोत्री से गंगासागर पर्यन्त गंगाजी की धारा के समान थी। उसका मुख फटा ग, मानों कैलाश की कदरा से गेरु में रङ्गी गंगाजी की धारा चमक रही हो। सभी देवताओं ने उसकी जीभ पर एक साथ ही प्रहार किये। उस पट्टे ने क्या काम किया सभी अस्त्र शस्त्रों को मुख में घुँस करके निगल गया। नि शस्त्र हुए देवता देवते के देखते ही रह गये। अस्त्र हीन होने पर वे सब रण को छोड़कर उसी प्रकार भागे जैसे गाँव में आग लग जाने पर सब अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं।

युवासुर तो धर्म के मर्म को जानने वाला था। वह तो धर्म निरुद्ध कभी कूट युद्ध करता ही नहीं था। अतः असुर ने अभयभीत हुए रण से भागने वाले देवताओं का न तो पीछा ही किया और न उन पर प्रहार ही किया। देवता अपने अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वहाँ से मुट्ठी पोंध कर भागे। युद्ध की इस विजय को देखकर असुरों के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे शस्त्र, दुन्दुभी, पणव, तुरही आदि विजय के बाजे बजाने लगे। आनन्द मनाने लगे हँसने और किलकारियाँ मारने लगे।

युद्ध के ऐसे बल पराक्रम को देखकर असुर गण परम

सन्तुष्ट हुए, उन सपने मिलकर वृत्रासुर को असुरों का बना दिया। सभी उसकी छत्र छाया में रह कर स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगे। इधर देवता भी अपनी कहीं-न देयरकर तेजोर्धान तथा उदाम होकर निश्चय पूर्वक मन्नारायण की उपासना करने लगे।

छप्पय

बोल्यो उनतें वृत्र देव ! तुम सब अज्ञानी ।
 अरे, तुमनि मम देह वज्रकी बनी न जानी ॥
 अति कोमल मम जीभ ताहि पै शस्त्र चलाओ ।
 एक साथ मिलि मोहि युद्ध की कला दिखाओ ॥
 सुर सुनि सब मिलि जीभ पै, अस्त्र शस्त्र मारन लगे ।
 निगले सब के अस्त्र जब, है निशस्त्र डरि सुर मगे ॥

पराजित देवों की भगवत् स्तुति

(३६४)

तमेव देव वयमात्मदैवतम्,
पर प्रधान पुरुष विश्वमन्यम् ।
ब्रजाम सर्वे शरण शरण्यम्,
स्वाना स नो धास्यति रा महात्मा ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० २७ श्लो०)

छप्पय

भागत देखे दब असुर जय पाइ सिहाये ।
नहीं शरण लखि अन्य विष्णुदिग्ग सुर सब धाये ॥
हाथ जोरि सब विनय करें हरि हमें बचाओ ।
बहुत अवज्ञा सही जगत पति अब अपनाओ ॥
गुरु अपमान स्वरूप महँ, वृत्र विपति सिर पे परी ।
गो द्विजदेवि की तुमनि, युग युग महँ रक्षा करी ॥
जीव तभी दुख पाता है, जब अहंकार उस अपने स्वामी को
भूल जाता है । जहाँ भगवान् को स्मरण किया तहाँ उसकी

---

* पराजित हुए देवतामण भगवान् की स्तुति करते हुए कह रहे हैं—जो प्रभु सब के आत्मा हैं परम देव हैं, प्रधान और प्रकृति तथा विश्वरूप हैं और इन सब से अन्य भी हैं । तन्हीं शरणागतबन्धु श्रीहरि की हम सब शरण में हैं । वे ही महात्मा हम सब अपने आश्रितों का अवश्य ही कल्याण करें ।

आधि व्याधि सभी नष्ट हो जाती है, वह स्वस्थ होकर तन दुपट्टा सोता है। तब काल भी उससे डर जाता है, मृत्यु भी उसके निकट फटकने नहीं पाती। भगवान् जीवों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, वे तो शरण में आये हुये सभी जीवों की रक्षा करते हैं, यदि भगवान् जीवों के अपराधों की ही ओर ध्यान दें, तब तो, इसकी निष्कृति का कोई उपाय ही नहीं। कभी यह ससार चक्र से बाहर ही नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान् को कारण रहित कृपालु शरणागत वत्सल अशरणशरण, दयालु, क्षमावान् और भक्त भयहारी आदि आदि नामों से पुकारते हैं। देवताओं का देवत्व इसी में है, कि वे कभी कभी ऐश्वर्य के मदमें भगवान् को भूल तो अवश्य जाते हैं, किन्तु निपत्ति पड़ते ही, अन्य किसी का आश्रय ग्रहण न करके भगवान् की ही शरण जाते हैं। भगवान् की तो प्रतिज्ञा ही है, कि जो एकवार हृदय से प्रसन्न होकर कह दे कि 'मैं तुम्हारा हूँ' तो उसे सर्व भूतों से अभयदान दे देते हैं, फिर कोई कितना भी बली से उली पुरुष क्यों न हो, भगवान् शरण पन्न पुरुष का कुञ्ज भी बिगाड़ नहीं सकता।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वृत्रासुर से पराजित होकर देवता गण सर्वान्तर्यामी प्रभु की शरण में गये। पश्चिम समुद्र के तट पर देवता खड़े होकर भगवान् को आर्त स्वर से स्तुति करने लगे। उन्हें भगवान् का कोई रूप तो दिखाई देता ही नहीं था, वैसे ही अन्तःकरण में स्थित सर्वव्यापक आदि पुरुष श्रीमन्नारायण की एकाग्रचित्त से उपासना करने लगे।

सर्व प्रथम अत्यन्त विनीत भाव से इन्द्र ने गद्गद् कंठ से स्तुति की—“हे प्रभो ! आप पाँचों भूत, तीनों लोक और ब्रह्मा

दिक देवों के भी परम पूजनीय है। समस्त जीव विवश होकर आप को पूजोपहार समर्पण करते हैं। आप भय को भी भय देने वाले हैं, काल भी आप के सम्मुख काँपता रहता है, ऐसे सर्व समर्पण, सर्वेश्वर, आप हम असहाय दीन हीनों को रक्षा करें, हमारे दुःखों को दूर करें, हमें विपत्ति के सागर से बचावें।”

जब इन्द्र स्तुति कर चुके तब उत्तर दिशा के लोकपाल कुवेर जी बोले—“हे परमात्मन् ! यह ससार वास्तव में अपार सागर है। जीव अपने पुण्यपार्य के द्वारा इसे पार नहीं कर सकता। आपके पाद पद्मरूप नौका का आश्रय लेकर जो पार जाने का प्रयत्न करता है, वह तो सुख पूर्वक पार हो जाता है, किन्तु जो मन्दमति आप के जल में कभी भी न डूबने वाले सर्वसमर्थ अरुण चरणकमलों का आश्रय न लेकर किसी अन्य उपाय से इस दुस्तर जलनिधि को पार करना चाहता है, उसका प्रयत्न ऐसा ही जैसे कोई कुत्ते की पूँछ पकड़ कर सातों समुद्रों के पार जाना चाहता हो। इस भीषण अगाध दुस्तर ससार सागर में प्राणियों के एक मात्र रक्षक उन्हे सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाले सर्वसमर्थ आपही हैं। आप रागद्वेष से शून्य, प्रशान्त, उपाधिकृत भेदों से रहित, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त पूर्णकाम, अहङ्कार शून्य तथा आत्मलाभ से सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले सर्वान्तर्यामी हैं। अतः हम सब देवता आपकी शरण में हैं।

धनद कुवेर की स्तुति करने के अनन्तर पश्चिम दिशा के अधीश जलों के स्वामी वरुण जी हाथ जोड़ कर गद्गद कंठसे प्रभुकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा—“प्रभो ! देखिये, राजर्षि सत्यव्रत समुद्र के तट पर आप का आश्रय ग्रहण करके निश्चिन्त बैठे थे। उन पर घोर विपत्ति आने वाली थी। तीनों

लोकों के नाश का समय आ गया था। प्रलयकालीन समुद्र उमड़ने वाला था, उस समय आप ने मछली का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। आपके विशाल शृङ्ग में पृथिवी रूप नौका को बाँधकर वे राजर्षि मनु अनायास ही इस दुस्तर विपत्ति सागर के पार हो गये। सो हे मत्स्यरूप जनार्दन ! हम भी वृत्र के दुरन्त भय से त्रस्त हैं, उस असुर रूप अगाध दुःख सागर से हमारी आप अवश्य अवश्य रक्षा करें। हमें अपने चरणों की छाया में रखकर अभय प्रदान करें।

इस प्रकार जब वरुण जी स्तुति कर चुके तब दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज भी अपने पाश को फेंक कर, दोनों हाथों की अञ्जलि बाँधकर, गद्गद् कठ से सावधानी के साथ स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा—प्रभो ! जिन पर आप की कृपा है, वे अकेले होने पर भी किसी से पराजित नहीं होते। देखिये, सृष्टि के आदि में जब तक लोकों की भी कल्पना नहीं थी, इस दृश्य जगत् का नाश भी नहीं होता था, दूसरा कोई जीव दृष्टि गोचर नहीं होता था। उस समय प्रचण्ड पवन के थपेड़ों से उठा हुई उत्ताल तरङ्गों की गर्जना के कारण, अत्यन्त भयानक प्रलय कालीन जल में भगवान की नाभिकमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी अकेले ही आश्चर्य के सहित आँखें फाड़ फाड़ कर चारों दिशाओं को देख रहे थे। उसी समय सधुकर व दैत्यों ने उत्पन्न होकर उन्हें डराया धमकाया। आप उस समय शेष शैया पर सुख से शयन कर रहे थे। अपने आश्रित ब्रह्मा जी को भयभीत देखकर आप ने योगनिद्रा का परित्याग किया। युद्ध करके उन दैत्यों को मार कर ब्रह्मा जी के सक्त को दूर किया। हे शरणागत वत्सल ! हे भक्त भयभजनकारी ! प्रभो ! हम सब भी धृतासुर के कारण अत्यन्त ही भयभीत हो गये हैं।

हम सब निरावलम्बन की भाँति विपत्ति सागर में डूबते उतराते हुए आप के चरणों के समीप पहुँच गये हैं। अब तो हमारी रक्षा करो। हमें इस विपत्ति सागर से पार पहुँचा दो। वृत्र के भय से हमें निर्भय बना दो।”

जब चारों लोकपाल स्तुति कर चुके तब मनु आदि प्रजापतियों ने दीनता के साथ उन सर्वसमर्थ प्रभु की स्तुति आरम्भ की। प्रजापतियों ने कहा—“हे जगत्पति, हे विश्वम्भर! आप पराचर विश्व के कर्त्ता, भर्त्ता और हर्त्ता हैं। आप ही इस जगत् के एक मात्र आश्रय हैं। आपने ही अपनी माया से हमारी रचना की है। आप की ही प्रेरणा से आपकी ही कृपा प्रसाद पाकर आप की अनुग्रह से ही हम ससार की रचना करते हैं और आपकी दुर्ज्ञेय माया के चकर में पड़ जाने के कारण हम आप को भुलाकर अपने को ही स्वतन्त्र ईश्वर मान बैठते हैं। इसी अभिमान के कारण हम आप के यथार्थ रूप से अनभिज्ञ बने रहते हैं। आप सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित होकर सभी प्रेरणाओं को स्वयं करते हैं। आप सर्वसमर्थ के स्वरूप को भला भाँति न जानकर भी हम आपकी शरण में आये हैं हमें विपत्ति से बचाइये देवताओं की रक्षा करके तीनों लोकों को सुखी कीजिए। आसुरी भावों का नाश करके सत्वगुण की वृद्धि कीजिये। अपने आश्रित सूरों को अभय प्रदान कीजिये।”

प्रजापतियों की स्तुति के अनन्तर मरुद्गण भगवान् की स्तुति करने लगे। जिन्होंने विनीत भाव से कहा—“हे धर्मावतार! हे ब्रह्मण्यदेव! आप के लिए न कोई स्वपक्ष है न परपक्ष, आपका न कोई शत्रु है न मित्र। आप तो पक्षपात से रहित, सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी और सर्वेश्वर हैं

आप निविकार होते हुये भी जब हम देवताओं को दुःख देखते हैं, तब देव द्विज तथा गौओं की रक्षा के निमित्त भौति भौति के अवतार लेकर इन्हे विपत्तियों से बचाते हैं। कभी आप देवताओं में उपेन्द्र आदि रूप धारण कर लेते हैं, कभी ऋषिया में कपिल, परशुराम आदि रूप रखकर ससार को विपत्तियों से बचाते हैं। कभी कच्छ, मन्त्र, धाराह नृसिंह आदि पशुओं का रूप रख कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी राम, कृष्ण, बुद्ध कल्कि आदि मनुष्यों का सा रूप रखकर भौति भौति की अद्भुत क्रीडायें किया करते हैं। यद्यपि आप को कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी साधुओं का परित्राण करने के निमित्त तथा दुष्टों का विनाश करने के निमित्त धर्म सथापनार्थ युग युग में उत्पन्न होकर देवताओं को निर्भय करते हैं। आज हम असुर वृत्र के भय से भयभीत हो गये हैं। हम अनाश्रितों को अपने चरणों का आश्रय देकर निर्भय बनाइये हमारी रक्षा कीजिये।”

इसके अनन्तर अग्निदेव ने कहा—“हे प्रभो! आप सबक आत्मा और परम देव हैं। देवताओं के एक मात्र आश्रय आप ही हैं। आप इस विश्व से सर्वथा पृथक् होने पर भी प्रकृति और पुरुष रूप से इस विश्व के आदि कारण हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी लीला विलास है, आप इस प्रपञ्च से परे होने पर भी विश्व में सर्वत्र समान रूप से ओत प्रोत हैं। ऐसे आप शरणागतवत्सल श्रीहरि की हम शरण हैं। हे अशरण शरण! आप हम भक्तों की रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, हमें भय से छुड़ावें, हम दास जान के अपनावें। हमें अपने अचिन्त्य रूप के दर्शन करावें।

श्रीशुकदेवजी कहत हैं—“राजन्! इस प्रकार सभी देवों

ने उन परम देव अचिन्त्य ऐश्वर्यशाली आत्म स्वरूप श्रीहरि की विविधस्तोत्रों द्वारा भौति भौति से स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शस्त्र, चक्र, गदा और पद्मधारी, वनमाली, श्रीहरि तुरन्त वहाँ प्रकट हो गये। उस समय भगवान् का मुखारविन्द शरद्कालीन पूर्णचन्द्र के समान खिला हुआ था। उस पर मन्द मन्द मुस्कान छिटक रही थी। टटक खिले हुए शारदीय कमलों के समान उनके नेत्र युगल प्रफुल्लित हो रहे थे। नन्द सुनन्दादि सोलह पार्षद उन्हें घेरे खड़े थे। प्रभु के सभी पार्षद भी चतुर्भुजी थे। उनके भी चारों ओर शस्त्र, चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। वे सब भी घुटनों तक लटकने वाली वनमालायें पहिने हुये थे। सभी के श्रीअङ्गों में पीताम्बर फहरा रहा था, सभी मणिमय क्रीट पहिने तथा कानों में कमनीय कुण्डलों को धारण किये भगवान् के चारों ओर खड़े थे। उनके वस्त्राभूषण आयुध आदि सब तो श्रीहरि के समान ही थे, इतना अन्तर था, कि भगवान् के श्रीअङ्गों में श्रीवत्स लाब्धन और कौस्तुभमणि शोभा दे रहा था और वे सब इन दोनों से रहित थे।

देवतागण भगवान् के ऐसे अनवद्य सौन्दर्ययुक्त परम शोभा-मय अत्यन्त मनोहर रूप का दर्शन करके, उनके दर्शनानन्द के कारण प्रेममें विभोर हुए, अत्यन्त विह्वलता के सहित पृथिवी में दण्ड के समान लोटकर भक्तिभाव से साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगे। वही देर तक वे प्रेममें पगले आत्मविस्मृत बने हुए पड़े रहे।

कुछ कालके अनन्तर अपने को सम्हाल कर उठकर खड़े हो गए और अत्यन्त विनीत वचनों से गरुड के ऊपर चढ़े अपने-सम्मुख खड़े उन अच्युत अखिलेश की स्तुति करने लगे। देव-

ताओ ने देखा पथ में हृद्गत सम्पूर्ण भावव्यक्त नहीं हो सके अतः वे गद्य में ही स्तुति करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा—“हे भगवन् ! हे परम पुरुष ! हे महानुभाव ! हे परम मङ्गल मय ! हे परम कल्याणरूप ! हे परम कारुणिक ! हे एक मात्र जगदाधार ! हे लोकैकनाथ ! हे सर्वेश्वर हे लक्ष्मीपते ! आपके पुनित पादुपद्मों में पुन पुन प्रणाम है। हम आपसे शरण में आये हैं।”

श्रीसूतजी शौनकादि मुनियों से कहते हैं—“मुनियो ! अर्त और अर्थार्थी देवताओ ने अपने कार्य की सिद्धि के लिये भगवान् की बड़ी लम्बी चौड़ी स्तुति की। उसको मैं समयानुसार स्तुति प्रकरण में कहूँगा। सम्पूर्ण स्तुति कर लेने के अनन्तर वहाने अपना यथार्थ अभिप्राय प्रकट किया। अन्त में देवताओं ने कहा—“हे सर्वेश्वर ! हे श्रीकृष्ण ! जिस वृत्रासुर ने हमारे अज्जों को ही नहीं निगल लिया है अपितु हमारे तेज का अपहरण करके हमें तेजोहीन भी बना दिया है, उस त्रिलोकी का नाश करने वाले उस दुष्ट का महार करे। हे शुद्ध स्वरूप ! हे हृदयाकाश विहारी, हे सर्व जीवों के साक्षी रूप, विमल कीर्ति वाले विश्वनाथ ! हे साधु जन सेवित ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप स्वामिन् ! ससार रूप चीहड़ वन में भटकते इस जीव रूप पथिक को शरण में आजाने पर उत्तम गति देने वाले हे शरणागत यत्सल हमारी इस असुर से रक्षा कीजिये। आपके पुनित पादुपद्मों में हमारा पुन पुन प्रणाम है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् देवताओं की स्तुति से भगवान् प्रसन्न हुए और उन्हें निर्मय करते हुए वरदान और उपदेश देने को उद्यत हुए ।

छप्पय

विपति उदधि महँ भग्न भए हरि आइ उबारो ।
 अन्य शरण नहि नाथ महो अब हाथ हमारो ॥
 सुनि देवन की बिनय तुरत तहँ प्रकटे श्री हरि ।
 अति प्रसन्न सब भए देव दुर्लभ दर्शन करि ॥
 देखि दुखी देवन दया करी विष्णु बोले बचन ।
 शुभ सम्मति सबकुँ दऊँ, ताहि सुनो एकाग्रमन ॥

वृत्र से डरे सुरों को श्रीहरि की सभ ।

(३६५)

मघवन् यात भद्र वो द-यश्चमृपिसत्तमम् ।

विद्यात्रततपःसार गात्र याचत मा चिरम् ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ५१ श्लो०)

छप्पय

मुनि दधीचि के निकट देव सब मिलिके जाओ ।

निज विपत्तिके वृत्त जाइ मुनिवरहि सुनाओ ॥

विद्या व्रत तैं पूत तपस्या के प्रभाव तैं ।

उनकी हड्डी विमल सरल सच्चे स्वभाव तैं ॥

बने वज्र मुनि अस्थि तैं, वृत्रासुर मरि जायगो ।

सनरो दुस कटि जायगो, गयो राज्य फिरि आइगो ॥

प्राय लोग कहा करते हैं, भगवान् सर्व समर्थ थे, ता रावण, घालि, कस आदि को मारने को इतना प्रपन्न क्या रचा । भट से मार देते । लोगों को कितना कष्ट होता है सीता जी वर्ष भर राक्षस के घर रहीं । नन्द यशोदा को वर्षों कारागार

ऋषयों की स्तुति से प्रपन्न होकर प्रकट हुए श्रीहरि इन्द्र के कहने लगे—“मघवन् । तुम शत्रु ही ऋषियों में श्रेष्ठ दधीचि मुनि के समीप जाओ । वहाँ जाकर उनसे विद्या, व्रत और तप के प्रभाव से अत्यन्त दृढ़ हुए उनके शरीर को मँगला । जाओ तुम्हारा कल्याण हो ।

नी यातनायें सहनी पड़ें। कृष्ण भक्त पाडव विपत्तियों को मेलते हुए वन वन भटकते रहे। सर्व समर्थ भगवान् के लिये ये बातें अनुरूप नहीं। दुष्टों को उत्पन्न ही न होने दें। यदि उत्पन्न हो ही जायें, तो पैदा होते समय ही उन्हें मार डालें जिससे साधु पुरुषों को कष्ट न दे सकें। इतनी सामर्थ्य होने पर भी जो भगवान् दुष्टों की इतनी उपेक्षा कर देते हैं उन्हें इतना बड़ा चढ़ा देते हैं इससे हमें उनके सर्व शक्तिमान होने में संदेह होता है। रावण हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ये लोग १०० हजार वर्षों तक नहीं। युगों तक जावित रहे। भगवान् ने क्यों उन्हें पैदा होते मार नहीं डाला क्यों उनकी उपेक्षा की ?

इसका बड़ा सरल सा उत्तर है। कोई धनी है बैठा ठाला है, अटूट सम्पत्ति है, काम धंधा कुछ है नहीं, स्वभाव का विनोद है। अपनी धर्मपत्नी के साथ शतरंज ही खेलता रहता है। पत्नी किसी दूसरे की नहीं उसी की अधोनिनी है। शतरंज की गोट उसके नीचे का बख सख उसी ने मँगाया है। उसमें जो हाथी घोडा, ऊँट मंत्री सिपाही भिन्न भिन्न रंगों से रंगी लकड़ी के होते हैं वे भी अपने ही हैं, किन्तु जब खेलने बैठता है, तो एक एक गोट के लिए अपनी बट से रंग गन्धों को लेकर लड़ता है। यह दाव मेरा है, देखो मेरे रंग गन्धों को लेने दूँगा, तुम रुँगट मत करो। मेरे गेटे को मत लो। केसा गम्भीरता से लड़ता है, एक एक गोट के रंग गन्धों को दे देता है। खी भी भो चढ़ाकर गम्भीर होकर रंग गन्ध दे और कहती है—'मेरी गोट को लेने वाले तुम कैसे करोगे ?' यह सख सहता है, यहाँ तक कि मुख्यम गुदा के रंग गन्धों को उसके लिए भी उद्यत रहता है, क्योंकि वह खेल के क्रोध है, नन्दे विनोद है। जहाँ खेल समाप्त हुआ तब तब ही खेल

देते हैं। दूसरे दिन फिर वस्त्र विछाकर वैसा ही खेल दे। वे ही गोटे वे ही चालें वेही खेलने वाले, किन्तु नृतनता दिखाई देती है। नित्य जय पराजय के लिए व्यर्थ बनी रहती है। नित्य ही भौंति भौंति की चालें चली जाती। इसी तरह यह विश्व प्रपञ्च उन नटनागर की क्रीड़ा है, मनुष्य, तिर्यक आदि उनकी गोटे हैं। अपनी देवी माया आश्रय लेकर खेल खेल रहें हैं। उनकी न कभी जय है, पराजय वे तो इन दोनों से परे शुद्ध, शुद्ध मुक्त तथा निरुपद्रव हैं, फिर भी मनोविनोद के लिए नित्य नई नई किया करते हैं और अपने भक्तों के महत्त्व को प्रकट उनकी कीर्ति को दर्शों विशाखा में फैलाया करते हैं यह स्वभाव है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब देवताओं ने कहण स्वर से एकाम चित्त होकर भगवान् की स्तुति की अपने सुमधुर स्तोत्रों को सुनकर स्तुति प्रिय श्रीहरि प्रसन्न हुये और देवताओं को अभयदान देते हुये बोले—“देवताओं ! तुम लोग उदास कैसे हो रहे हो ? क्यों तुम मेरी स्तुति कर रहे हो ? तुमने तो बड़ी अद्भुत ज्ञानमय स्तुति का ऐसे ज्ञान के द्वारा तो मनुष्यों को आत्मा के प्रभाव स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जिसे प्राप्त करके की सभी कामनायें नष्ट हो जाती हैं।

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! हम लोग तो आर्त भक्त निष्काम भक्त नहीं। हम तो स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं।

भगवान् ने कहा—“हे विबुधगण ! अरे अपनी स्तुति जब तुमने मुझे प्रसन्न ही कर लिया, तो फिर तुम लोगों के

ह्रस्व में कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु अप्राप्य नहीं है, फिर भी मेरा अन्याय ऐकान्तिक तत्त्वज्ञा भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता।”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! हम देखते हैं, कभी कभी आपके भक्त जिस वस्तु को चाहते हैं आप उन्हें उस वस्तु को नहीं देते। नारदजी एक राजकुमारी के रूप पर आसक्त हो कर उसे चाहते थे। उसके लिये व्यग्र बने हुए थे। जैसे ही जैसे वह प्यारी प्यारी राजकुमारी मिल जाय। यही उन्हें एकमात्र धुनि थी। वे आपके अनन्य भक्त हैं। आपके अतिरिक्त उनकी कोई गति नहीं, कोई अवलम्ब नहीं, आश्रय नहीं। आपसे उन्होंने सुन्दर रूप माँगा। सो, सुन्दर रूप देना तो पृथक् रहा आपने उनका वन्दर का मुँह रता दिया। उनकी आनराकृति को देखकर वह दुलहिन राजकुमारी पिडुक गई और उसने नारदजी की ओर देखा तक नहीं। आपने अपने अनन्य भक्त नारदजी की इतनी छोटी सी इच्छा भा पूर्ण नहीं की ?”

यह सुनकर भगवान् हँस पड़े और हँसते २ बोले—“देवताओ ! देखो जो अपरिपक्व बुद्धि के पुरुष विषयो को ही सार समझकर उनकी याचना करते हैं, उन्हें अपने वास्तविक कल्याण का धोख नहीं होता। ऐसे पुरुषों को विषयो को दे देना तो वन्दर के हाथ में छुरी देने के समान है, जो चंचलता के कारण अपनी नाक काट सकता है। बालक को सर्प के समीप बिठाने के समान है, जो उसे चमकीला समझ कर खेल में पकड़ ले और अपने प्राणों को गँवा सकता है। ऐसे विषय लोलुप दासों को जो स्वामी भी उनके अभीष्ट वैपायिक पदार्थ देते हैं, वे उससे भी अधिक मूर्ख हैं। देखिये। जो घृन्न पान के दोषों को जानता है वह अपने पुत्रों को घृन्न पान

करने को क्यों देगा ? जो मुक्ति मार्ग को समझता है, वह आश्रितों को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश क्यों देने लगा । एक है । उसकी चिन्तिता कोई कृपालु पैदा बड़ी उत्प्रेरता से है । उसे गौरी बहुत है, वह बार बार वेश से सट्टा-मट्टा तो क्या वेश उसे दे सकता है ? किसी भी कुपथ्य का वस्तु यह मन चलावे तो क्या योग्य हितैषी वेश उसके सेवन की सम्मति दे सकता है ? इसी प्रकार मैं अपने कृपापात्र को मॉगने पर भी अनित्य, क्षणभंगुर नाशवान् दुःख परिण विषय सुखों को नहीं देता ।”

देवताओं ने कहा—“प्रभो ! यह मय तो सत्य है, इस समय हम मय तो बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं । घृणाकुल हम सब को तो घरबार से हीन दुखी और निराश्रय बना है । हे सर्वेश्वर ! जब तक यह जीता रहेगा, तब तक हम प्रकार दुखी होकर भटकते रहेंगे । यह दुष्ट दैत्य जिस उपाय मर सके, उस उपाय को बताइये, हमें इस विपत्ति से छुड़ा । आपही कृपा करके इस दुष्ट को मार कर हमारे क्लेशों का करदे, आपके अतिरिक्त कोई उस इतने डील डील वाले को मारने में समर्थ नहीं ।”

यह सुनकर भगवान् गभीर होकर बोले—“भैया ! घृणा घडा तेजस्वी तपस्वी धर्मात्मा और मेरा भक्त है । वह मेरे नहीं मारा जा सकता । मैं प्रत्यक्ष तो उसे मारूँगा नहीं । तुम्हें उसके मारने का उपाय बता दूँगा ।”

देवराजइन्द्र ने उत्सुकतापूर्वक कहा—“अच्छा भगव उपाय ही बता दीजिये । आप सीधे से तो मारेंगे नहीं । हमें अधिक इधर उधर भटका कर उसका अंत करना चाहते अच्छी बात है आज्ञा कीजिये हम क्या करें ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, तुम सब लोग मिल कर हर्षि दधीचि मुनि के समीप जाओ। उन्होंने विरकाल तक तेर तप किया है, भौंति भौंति के नियम और व्रतों का पालन किया है वे ब्रह्मविद्या के ज्ञाता हैं। उनकी एक एक हड्डी परम पवन बन गई है। तुमलोग जाकर उनसे उनका शरीर माँगो। उनकी पवित्र अस्थियों से एक वज्र बनाओ। उस वज्र से वे वृत्र मर सकता है। इसके अतिरिक्त उसके मरने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।”

यह सुनकर उदास मन से देवता कहने लगे—“भगवान् ! यदि वृत्त को मारना आपको अभीष्ट नहीं, तो स्पष्ट मना कर दें। ऐसे घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं। “न नौ मन काजर होगा, न राधा नाचेगी। न दधीचि मुनि अपनी हड्डी देगे न वज्र देनेगा और न पृत्रासुर मारा जायगा। भगवान् ! अपने आप स्वेच्छा से अपने जीवित शरीर की हड्डी कौन दे सकता है। हड्डी की बात तो पृथक् रही, यह तो आत्मा के अधिष्ठान शरीर को टिकाये रखने की मुख्य वस्तु है। अजी, कोई शरीर से सम्बन्ध रखने वाले धन में से उसका छोटे से छोटा भाग माँगे तो भी मनुष्य देने में आना कानी करेगा। फिर हड्डी देना तो दूर की बात है।”

यह सुनकर भगवान् हँसते हुए बोले—“अरे, देवताओं ! तुम सब को अपने समान ही स्वार्थी समझते हो ? अरे, परोपकार के लिये तो पुरुष सर्वस्व निछावर कर देते हैं। राजाशिवि ने एक कपोत की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया था। दैत्यराज बलि ने मुझे पहिचान कर शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपना सर्वस्व दान कर दिया था। परोपकारी पुरुषों के लिये कोई वस्तु अदेय नहीं,

उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं। तुम अपने मन में शका मत करो, उन मुनिवर की शरण में जाओ। वे तुम्हारे मनोरथ का अवश्य ही पूर्ण करेंगे। देखो, उन्होंने अपना सिर कटाकर अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“महाभाग, सूतना दधीचि मुनि ने अपना सिर क्यों कटाया? उन्होंने अश्विनी कुमारों को त्रिना सिर के उपदेश कैसे किया, फिर उनका कटा हुआ सिर कैसे जुड़ गया। यदि यह बात हमारे सुना योग्य हो, तो कृपाकर के इसे हमें अवश्य सुनावें। परोपकार पुरुषों के चरित्र सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है, हृदय में सद्गुणों का विकास होता है और जीवन में नूतन स्फूर्ति का संचार होता है।

शौनकजी के ऐसे प्रश्न करने पर सूतना बोले—महाभाग! जिस प्रकार अपना सिर कटा कर महामहिम महर्षियश्री दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया उस परम पवित्र पुण्यप्रद उपाख्यान को मैं आप सभ को सुनाता हूँ, उसे आप अव्यग्र भाव से श्रवण करने की कृपा करें।

छप्पय

हरि की सुनिकें बात सब हूँ मैं विस्मय युत ।

चिन्ता भय तैं विकल भये निरखैं सब इत उत ॥

कहैं—“प्रभो । हम दुखित असमय कइो न बानी ।

दहि न जीवित अस्थि होहि चाहे नर ज्ञानो ॥

की जगमहैं अस काँग सके, प्राण दान दुष्कर करम ।

दमरी दनों दयानिधि । दुखदायी होने परम ॥

शिर कटाकर भी दधीचि मुनिका विद्यादान देना

(३६६)

स वा अधिगतो दध्यङ्ग्विभ्या ब्रह्मनिष्कलम् ।

यदूवा अश्वशिरो नाम तयोरमरता व्यधात् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ५२ श्लो०)

अप्यय

हरि हैंसि बोले देव ! सयनि अपु सम मति जानों ।

पर उपकारी पुरुष देहिँ सरवसु सत्रु मानों ॥

शिवि बलि अरु हरिचन्द कर्म हुकर जग कीन्हीं ।

पर कारज के हेतु मोह तन को तजि दीन्हीं ॥

सिर कटाइ उपदेश शुभ, ज्ञान अश्वशिर कूँ कर्यो ।

का अदेय जिनकूँ सदा, हृदय ज्ञान धनतैं भर्यो ॥

जिम त्रिपय का जिन्हें सच्चा व्यसन हो जाता है उस त्रिपय के लिये वे प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं धन लोलुप पुरुष

❀भगवान् देवताओं को सम्मति देने हुए कह रहे हैं—‘देवताओं । देखो उन दधीचि मुनि को अश्वशिर नामक विशुद्ध ब्रह्मविद्या का ज्ञान है । उस विद्या को उन्होंने अश्विनीकुमारों को पढ़ाया था । जिसके प्रभाव से उन दोनों अश्विनीकुमारों को अमरता प्राप्त हो गई है ।-

धन के लिये, कामुक पुरुष मनोच्छिन्ना कामिनी के लिये, माना भिलापी मान के लिये अपने सिर को हथेली पर रख कर उसके लिये प्रबल प्रयत्न करते हैं। नाना भौति के दुःखों को सहन करते हैं इससे इन्हे कष्ट नहीं होता उलटे उस प्रयत्न में उन्हें एक मान सिक सन्तोष सा होता है। इसी प्रकार परोपकारी पुरुषों को पर पीडा के निवारण में एक प्रकार की आन्तरिक शांति होती है। परोपकार किये बिना रह नहीं सकते। दूसरों के दुःखों को देखकर चुप बैठे रहना उनके लिए असंभव हो जाता है। अपना किसी चेष्टा से दूसरों का भला हो जाय इसके लिये वे कुछ उठा नहीं रखते। अपने शरीर को देखकर भी दूसरों की भलाई हो तो वे शरीर का तनिक भी मोह नहीं करते हँसते हँसते मिर कटाने के लिये तैयार हो जाते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! दध्यङ् अथर्वा मुनि के पुत्र भगवान् दधीचि परोपकारियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, वे परम तपस्वी महान् प्रतियोगी परमपरोपकारी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। उस समय उनके समान ब्रह्मविद्या को जानने वाले मुनि उद्भूत ही थोड़े थे। जितने ही वे ब्रह्मविद्या में विशारद थे उतने ही कर्मकाण्ड में भी निष्णात थे। प्रवर्ग्य नामक एक यज्ञ कर्म विशेष के तो वे सर्व श्रेष्ठ ज्ञाता मन्त्रज्ञे जाते थे।

एक बार दोनों भाई अश्विनी कुमार इनके परम पावन प्राप्ति भी से सम्पन्न आश्रम में आये। उस फल फूटों के भार से नमित बड़े बड़े वृक्षों वाले पवित्र आश्रम में तेजस्वी मुनि तीनों हवनीय अग्नियों के सहित चतुर्थ अग्नि के समान वन से चाञ्चल्यमान दिग्गर्ह देते थे। अश्विनी कुमारों ने उन महा तेजस्वी मुनि की भद्रा सहित चरण वन्दना का मुनि ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कुशल पूछा और कहा—“देव

ताओं के सम्माननीय बैठो ! आज तुम लोगों ने पधारकर मेरे आश्रम को और मुझे कृतार्थ किया, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ?”

इस पर हाथ जोड़े हुए अश्विनी कुमारा ने कहा—“भगवन् ! हम आज तपोमूर्ति आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गये, सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिये, किन्तु हम सेवा कर ही क्या सकते हैं। हम रोगों को अच्छा कर सकते हैं चूर्ण चाटिका, अवलेह, काय, रस पर्पटी आदि सुन्दर से सुन्दर दे सकते हैं। सो, आपको उनकी अपेक्षा नहीं। तपस्या और तेज के प्रभाव से रोग आपके पास फटक नहीं सकते, अतः हम स्वयं भी आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकते। फिर भी आपने हमसे कुछ वरदान माँगने को कहा है तो हम आपसे यही याचना करते हैं कि हमें आप ब्रह्मविद्या का उपदेश दें।”

मुनि तो प्रसन्न ही थे अतः बड़े स्नेह से गिता कुछ सोचे समझे कहने लगे—“अच्छी बात है इस समय तो मैं एक अनुष्ठान विशेष में सलग्न हूँ, अब तो आप लोग पधारें कुछ काल के पश्चात् जब आप आवेंगे तब मैं आप दोनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश अवश्य दूँगा।” यह सुनकर दोनों भाई अश्विनी कुमार प्रसन्नता के सहित लौट गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! ऐश्वर्यशाली पुरुष जब किसी अपने आश्रित व्यक्ति को अपने से बढता हुआ देखते हैं तो उनके मन में एक प्रकार का डाह होता है। इन्द्र ने जब यह बात सुनी कि महामुनि दधीचि अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, तब तो उनके मनमें बड़ा अमर्ष उत्पन्न हुआ वे तुरन्त तपोधन दधीचि के समीप पहुँचे। अपने आश्रम में देवेन्द्र

को देखकर मुनिपर बड़े प्रसन्न हुए उनकी विधियुक्त पूजा का, कुशल पूछी। तदनन्तर इन्द्र ने कहा—“भगवन् ! हमने सुना है, आप अश्विनी कुमारों को ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाले हैं।”

सरलता के साथ मुनि ने कहा—“हाँ, भैया ! वे दोनों आय तो थे मेरे पास, किन्तु उस समय मैं एक विशेष अनुष्ठान में सलग्न था, अतः मैंने उनसे फिर आने के लिये कह दिया है।”

इन्द्र ने गम्भीर होकर कहा—“भगवन् ! आप उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश न करें।

आश्चर्य के साथ मुनि ने कहा—“क्यों बात क्या है ?”

देवेन्द्र ने कहा—“बात यही है महाराज कि वे लोग वैद्य हैं, वैद्य विद्या बड़ी अधम है। वैद्य का दर्शन अशुभ माना जाता है, वैद्य का अन्न पापमय होता है। वैद्य को श्राद्ध आदि में बुलाना अत्यन्त निषेध है। जो वैद्य हैं वह ब्रह्मविद्या का अधिकारी ही नहीं।”

इस पर मुनि ने कहा—“देवराज ! आपने भी तो आयुर्वेद शास्त्र का चिरनाल तक अभ्ययन किया है दूसरों को भी आपने पढ़ाया है फिर आप आयुर्वेद शास्त्र का इतनी निन्दा क्यों करते हैं ?”

इस पर शाघ्रनाके साथ इन्द्र ने कहा—“भगवन् ! मैं आयुर्वेद शास्त्र की निन्दा नहीं करता। अतः मैंने आयुर्वेद शास्त्र का अभ्ययन किया है। मुझे इस विद्या का लागू आचार्य भा मानत हूँ मैंने मुनियों द्वारा इसका प्रचार भी कराया है, पढ़न पढ़ाने में दोष नहीं है। दोष तो है इसके द्वारा आर्त्ताविरा करने में। इन अश्विनी कुमारों की तो यहा आजाविका है। य चिकित्सा से हा अपना कार्य चलाते हैं। वैद्य को द्रव्य वहाँ देगा, जो रोगी होगा जिसके प्राण कठगत होंगे। रोग सदा पापों से होता है, स्वेच्छा

से कोई द्रव्य देना नहीं चाहता वैद्य को विवश होकर द्रव्य देना पड़ता है। अतः वह पापमय द्रव्य निन्दनीय है। इसीलिये वैद्यों का अन्न पूय शोणित के समान अपवित्र और निन्दनीय बताया है।”

महामुनि दधीचि ने कहा—“भाई, चाहे जो कुछ हो, उन्होंने सच्चे हृदय से आकर मुझसे जिज्ञासा की मैंने उन्हें वचन दे दिया है। अब तो मैं वचनबद्ध हो चुका उनके आने पर मैं उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश अवश्य दूँगा।”

इस पर क्रुद्ध होकर इन्द्र बोले—“देखिये ब्रह्मन् ! मैं सीधे सधे आप से कहता हूँ आप उन्हें भूलकर भी ब्रह्म विद्या का उपदेश न दें, यदि आप मेरी बात न मानकर मेरा तिरस्कार कर के उन्हें ब्रह्म विद्या सिखाई तो मैं आपका सिर काट लूँगा।”

इस पर महामुनि दधीचि हँस पड़े और बोले—“अरे, इन्द्र तुम कोरे ही रहे। सिर काट लोगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे। मैं कोई सिर तो हूँ नहीं, जो कटने पर घेकार हो जाऊँगा। तुम लाख सिर काटो मेरा इसमें क्या बनता बिगड़ता है ?”

इन्द्रकी घृद्धि में यह बात नहीं बैठी। उन्होंने मुनि को घमकी देते हुए कहा—“देखिए, महाराज ! मैं सत्य कहता हूँ, यदि आपने मेरी बात न मानी, तो मैं त्रिना सोचे आपका सिर काट लूँगा।” इतना कहकर इन्द्र रोष में भर कर वहाँ से चले गये।

कालान्तर में दोनों भाई अश्विनीकुमार मुनिवर दधीचि की सेवा में पुनः उपस्थित हुए और प्रणाम करके बोले—“प्रभो ! आपने हमें वचन दिया था, कि हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, आशा है, आप का अनुष्ठान भी समाप्त हो गया

होगा। कृपा करके अब आप हमें पराविद्या का उपदेश देकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें।”

इस पर महामुनि दधीचि ने कहा—“भाई मैंने तुम लोगों से प्रतिज्ञा तो अवश्य की थी, किन्तु तुम्हारे पीछे एक दिन इन्द्र आया था, उसने तुम्हें ब्रह्मविद्या न देने के लिए मुझसे बहुत आप्रह्न किया, उसने तो यहाँ तक कह दिया, कि यदि आप मेरा बात न मानेंगे, तो मैं आपका सिर काट लूँगा। अब भैया! जैसा तुम उचित समझो।”

इस बात को सुनकर अश्विनीकुमारों ने उदास मन से कहा—“प्रभो! हम तो बड़ी आशा लगाकर आपके चरणों में उपस्थित हुये थे, आपने हमसे प्रतिज्ञा भी की थी, आप हमारा आशा पर पानी न फेरें, हमें निराश न करें अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर दें। सत्पुरुष जो कह देते हैं, उसे प्राण देकर भी पूरा करते हैं।”

मुनि ने सरलता के साथ कहा—“नहीं, भैया! ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें इन्द्र का समाचार सुनाया। यदि तुम्हारा ऐसी ही इच्छा है, तो मैं तुम्हें उपदेश दूँगा। इन्द्र यदि सिर काटे तो काट ले। मैं शरीर का परित्याग कर दूँगा। मुझे कुछ शरीर से मोह तो है ही नहीं।”

इस पर शीघ्रता के साथ अश्विनी कुमारों ने कहा—“नहीं भगवन्! हम आपके शरीर का नाश न होने देंगे। इन्द्र तो काटना ही जानता है, हम काटना जोड़ना दोनों ही जानते हैं। शल्य शालाक विद्या में हम अत्यन्त निपुण हैं। हम एक काम करेंगे, घोड़े का सिर काटकर आपके घड में लगा देंगे। आप उस अश्वके सिर से हमें ब्रह्मविद्या का उपदेश करें। इन्द्र आकर उसी सिर को काटेगा, जिससे आप ने उपदेश दिया है।

जब आपका अश्वनाला सिर कट जाय, तो आपके पूर्व के सिर हम पुन घड में लगा कर सी देंगे। उसकी औपधियों द्वारा चिकित्सा कर लेंगे। मृत्यु की बात भगवन् ! पृथक् है, किन्तु जो ६६ आकाल मृत्यु हैं, उनसे हम प्रत्येक प्राणी को बचा सकते हैं। शस्त्र से सिर काटना अकाल मृत्यु ही है, उसकी चिकित्सा हम भली भाँति जानते हैं।”

अश्विनी कुमारों की ऐसी बात सुनकर महामुनि दधीचि परम प्रसन्न हुए। उन्होंने विविधत दोनों भाइयों को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। आत्मा परमात्मा का गूढ़ रहस्य समझाया। अश्व के मुख से उपदेश की जाने क कारण ब्रह्मविद्या का नाम अश्वशिरा भी पड गया। वेदों में भी इसका उल्लेख है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सत्यवादी ऋषि ने मिथ्या भाषण के भय से अपना सिर भी काटना स्वीकार कर लिया। इन्द्र तो इठी ही उधरे वे अपनी प्रतिज्ञानुसार उपदेश के अन्त में मुनि का सिर काट कर चले गये। मुनि के दोनों वैद्य शिष्यों ने उनका सिर पुन मुनि के सिर में जोड दिया, मुनि पुनः ज्यों के त्यों हो गय। यह अश्वशिरा विद्या अभी तक प्रसिद्ध है। मुनियों ! आपने जो मुझसे अश्विनी कुमारों को सिर कटा कर कैसे ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, यह प्रश्न किया था। इसका मैंने सत्तेप से उत्तर दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं।”

इस पर शौनकजी ने कहा—‘महाभाग ! हमें अब वही पिछली कथा सुनावें। हाँ, तो पराजित देवों को अब श्रीमन्नारायण ने हट्टी मागने के लिये दधीचि मुनि के समीप जाने को कहा, तो उन्होंने क्या किया ?’

इस पर सूतजी बोले—“अच्छी बात है, मुनियो ! अब मैं

आपको आगे की कथा सुनाता हूँ उसे आप श्रद्धासहित श्रवण कीजिये ।

छप्पय

विष्णु कहें सुरराज काज ऋषिवर ई साथें ।
 तनय अथवा नित्य नियम तें हरि आराधें ॥
 नाही सुरपति करी विविधि विधि धमकी दी ही ।
 यमजनि तें जो बहो प्रतिज्ञा पुरी कीन्ही ॥
 कही ब्रह्मविद्या सकल, हयसिर तें मुनि ऋषभ जी ।
 अश्वारार के नाम तें, है प्रसिद्ध अवतलक जी ॥

नामापराधी की प्रवलनाम प्रपत्ति ही गति है

(३६७)

युष्मभ्य याचितोऽश्विभ्या धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ।
ततस्तेरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः ॥

येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहितः ॥ ❀

(श्री भा० ६ स्क० ६ अ० ५४ श्लो०)

छप्पय

मिलि सय जाओ करो वन्दना ऋषि चरननि की ।

मोगो है के दीन अस्थि अति पावन मुनि की ॥

अरसि देईंगे कबहुँ मनै मुनिवर न करिज्जे ।

तुम सब के हित विहँसि नेह तें देह तजिज्जे ॥

उनकी तपमय अरिय तें, सुघर वज्र बनि जायगो ।

चाई तें जा वृत्त को, सिर धड़ तें कटि जायगो ॥

श्रीमन्नारायण का नाम एक एसी अद्भुत रसायन है, कि
उसका प्रयोग जहाँ भी किया जाय, जैसे भी किया जाय, वह

देवताओं से भगवान् विष्णु कह रहे हैं—“देवताओं! देतो
धर्मरामहामुनि दधीनि ऋषिसे यदि उनके शिष्य अरिन्दी कुमार अथवा
तुम लोग यदि उनके अश्वों को मांगोगे तो वे अवश्य दे देंगे उनकी
दृष्टियों से विश्वकर्मा एक श्रेष्ठ अस्त्र तैयार कर देंगे, उससे हम मेरे
तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर वृत्रासुर के सिर को काट डालेंगे ।

कभी व्यर्थ होनी ही नहीं। इन्द्र के वज्र को अमोघ बताया है, किन्तु कभी कभी वह भी व्यर्थ हो जाता है, श्री भगवान् को अपराजित बताया गया, किन्तु कभी कभी वे युद्ध छोड़कर भागते देखे गये हैं। किन्तु भगवन्नाम का व्यर्थ नहीं होता। यह दूसरी बात है, कि पात्र भेद से देर स भले ही हो जाय।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब भगवान् ने ताओं से महामुनि दधीचि को अस्थि मँगने का प्रस्ताव कि तब वे बड़े चिन्तित हुए। उन्हें इस बात की शका भी हुई तपस्वी मुनि का दुर्गती पतली हड्डियों में इतना दृढ़ता रहा आगई, कि सुमेरु के समान लम्बे चौड़े इस वृन्नासुर की मण्ड मैन सके। इसी शकाके वशीभूत होकर इन्द्र पूत्रने लगे—“प्रभ उन महामुनि दधीचि की अस्थियों में क्या विशेषता है ?”

यह सुनकर श्रीभगवान् हँस पड़े और बोले—“अच्छ पहिले वह बताओ, कि जब तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पतिजी तुम्ह परित्याग करके चले गये और असुरों ने तुम्हें स्वर्ग से निक बाहर किया, तो तुमने उन पर फिर से विजय प्राप्त करली ?”

इन्द्र ने कहा—“महाराज ! हमने लोकपितामह ब्रह्माजी आत्मा से विश्वरूपजी को अपना गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया, उस कवच के प्रभाव से हमने दुर्मद आततायी असुरों को पराजित करके स्वर्ग निकाल बाहर किया।”

इसपर भगवान् बोले—“हाँ, यही बात है। तुम नाराय कवच के प्रभाव से ही जय लाभ कर सके थे, किन्तु जिस द्वारा तुम्हें यह अमोघ अस्त्र प्राप्त हुआ, उसी का तुमने अन्या

। बध कर दिया । यह तुमने नामापराध किया । ब्रह्महत्या का ते प्रायश्चित्त है, तुम चार स्थानों में ब्रह्महत्या को बाँट ही चुके, गंगे भी ब्रह्महत्या हो जायगी, तो उससे भी अश्वमेधादि करके दूँ जाओगे, किन्तु नामापराधका प्रायश्चित्त तो यही है कि प्रबल नाम का वेग ही तुम्हें इस विपत्ति से बचा सकता है । तुमने राम ज्ञाती नामाश्रयी विश्वरूप का बध किया है । यदि विश्वरूप से भी बढ़कर उसके गुरु चाहे तो तुम्हें पुत्र के भय से बचा सकते हैं । क्योंकि सबल पाप निर्बल उपायो से नष्ट नहीं होता ।”

इसपर इन्द्र ने पूछा—“भगवन् ! विश्वरूप के गुरु कौन हैं ? उन्हें यह नारायण कवच कहाँ से प्राप्त हुआ था, उन्हीं की चल कर अनुनय विनय करे ?”

भगवान् ने कहा—“विश्वरूप के गुरु हैं, उसके पिता त्वष्टा यदि त्वष्टा भी चाहें, तो तुम्हें इस विपत्ति से नहीं छुड़ा सकते । नामापराधी की नामाश्रयी को छोड़कर मैं भी रक्षा नहीं कर सकता ।”

। इस पर अत्यन्त उदास होकर इन्द्र ने कहा—“प्रभो त्वष्टा क्यों हमारी बात सुनने लगे । उनके ही पुत्र का तो हमने बध किया है । उन्होंने ही तो पुत्रशोक से पीड़ित होकर मुझे मारने के लिये वृत्रासुर को उत्पन्न किया है । वे तो मुझे मरवाना ही चाहते हैं ।”

भगवान् हँसते हुये बोले—“देवेन्द्र ! तुम्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तुमने नारायण कवच को जान लिया है । ऋषि ने भी रोप में भरकर कर्मकाण्ड का आश्रय लिया । कर्मकाण्ड तो विधि के अधीन है, जहाँ विधि में तनिक भी वैगुण्य हुआ, वहाँ सब कर करायी व्यर्थ हो जाता है । राक्षस यज्ञों में सदा द्विद्व

देवते रहते हैं, मित्रिहीन यज्ञ का कर्त्ता शीघ्र ही नष्ट हो
 हैं। एरु भी शब्द स्वर से, वर्ण, मात्रासे मिथ्या
 पर उस सकल्प की पूर्ति नहीं कर सकता, जिसके निमित्त
 यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया गया है। यहाँ नहीं वह वाक्य
 बतकर यन्मान का ही नाश करता है। महामुनि त्वष्ट
 इन सरूप से अग्नि में हवन किया था कि “इन्द्रका शत्रु
 को मारने वाला वृद्ध को प्राप्त हो, उत्पन्न हो।” उच्चारण
 एरु स्वर को भूल हो गई “इन्द्रशत्रो” उच्चारण में उन्हीं उदात्त
 उच्चारण करना चाहिये था। तब अर्थ होता है कि इन्द्र
 मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो। किन्तु भूत से इन्द्र के इकार
 उदात्त उच्चारण कर गये, इसस्वर दोष से उसका अर्थ हुआ।
 रूप जा शत्रु उसकी वृद्धि को उत्पन्न हो। अर्थात् इन्द्र जिसे
 दे। इस प्रकार कर्मकाण्ड की विधि हीनता के कारण वह
 मार ता सकता नहीं। किन्तु तुमने नामापराध किया है। जिस
 नामापराध हो जाय उसे अधिक से अधिक सकीर्तन का
 चाहिए। जितना नाम जप पहिले करता था उससे कहीं अधिक
 धारा प्रवाह से अविश्रान्त प्रयोग करना चाहिये। विश्वरूप
 चलवान उससे गुरु त्वष्टा हैं, वे तुम्हें इस नामापराध से मुक्त
 सकते हैं। इस असुर भाव सम्पन्न वृत्त को भगा सकते हैं, कि
 उनका भी तुमने अपराध किया है, वे भी तुमसे असन्तुष्ट
 अतः तुम सब उनके भी गुरु की शरण में जाओ। विश्वरूप
 याथा गुरु तुम्हें अवश्य ही इस त्रिपत्ति से बचा सकेंगे।”

इन्द्र ने पूछा—“भगवन् ! त्वष्टा मुनि कौन हैं ? उन
 मुनिक द्वारा यह नाशक कवच प्राप्त हुआ था।”

भगवान् बोले—“त्वष्टा मुनिके गुरु वे ही महा मुनि दधीनि
 हैं। दधावि से ही यह विद्या विश्वरूप के पिता त्वष्टा को मिल

और त्वष्टाने यह अमोघ नारायणीय विद्या विश्वरूप को प्रदान की। अतः वे चाहें तो इस वृत्र को ही नहीं इससे असुर भाव पत्र लाखों करोड़ों असुर्यों दैत्यों को मार सकते हैं।”

इस पर इन्द्र ने कहा—“भगवन् ! वे तो शात प्रकृति के तप-गो ठहरे, वे लडाई मगडे के चक्कर म क्या पड़ने लगे। वे हमारे साथ युद्ध करने काहे को आवेंगे ?”

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् ने कहा—“अरे, भैया ! तभी मैं कहता हूँ, तुम सब उनसे जाकर उनकी हड्डियों को माँग लो। उस बूढ़े का पुरानी हड्डियों में उड़ा मार भरा है। नारायण जिस उन्नी हड्डी हड्डी में व्याप्त हो गया है, इससे वे हड्डियों परम धन तेज और कान्तिमुक्त बन गई हैं। उससे जो ब्रह्म बनेगा, वह तुम्हारे सदा काम में आवेगा। उससे तुम पर्वतों को चूर्ण कर कोगे, असुरों का सहार कर सकोगे, युद्ध में विजय प्राप्त कर कोगे।”

इस पर इन्द्र ने शक्ति चित्त से कहा—“यदि भगवन् ! हमारे माँगने पर भा उन्होंने अपनी हड्डियों का देना स्वीकार न किया तो ?”

शीघ्रता के साथ भगवान् बोले—“अरे, तुम बड़े शक्ति चित्त वाले हो ! हम कहते तो हैं, वे अवश्य परोपकार के लिये अपने शरीर को दगे। उनकी पवित्र नामपूत अस्थिया से जो विश्वकर्मा ब्रह्म बनावेंगे समझे मैं भी अपना वैष्णव तेज स्थापित कर दूँगा। उन हड्डियों से केवल तुम्हारा ब्रह्म ही न बनेगा, बल्कि तुम्हारे खोये हुए—लुप्त हुए सभा अस्त्र शस्त्र उनकी हड्डियों से फिरसे निकल आवेंगे। विविध अस्त्र शस्त्र बन जायेंगे।”

यह सुनकर शौनकजी ने सूतजी से पूछा—“सूतजी ! देवताओं के अस्त्र शस्त्र लुप्त कैसे हो गये थे ? वे महामुनि

दधीचि की हड्डियों में कैसे आगये ? इस बात को सुनकर हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है, यदि उचित समझें, हमारी इस शका का समाधान कर दें ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“मुनियो ! यह एक बड़ी सुन्दर, बड़ी ही मनोहर, शिचाप्रद कथा है, उसे मैं आपके कहता हूँ । इसके श्रवण से आपकी शका का समाधान जायगा और बहुत सी सुन्दर शिचार्यें भी मिलेंगी ।

छप्पय

विश्वरूप ने तुम्हें कवच नारायन दीन्हों ।
 पितृ त्वष्टा तें विश्वरूप द्विजवरने लीन्हों ॥
 मुनि दधीचि ने दियो तपस्वी त्वष्टा कूँ पुनि ।
 अस्थिनि महे बिधि गयो भये अतिई पावन मुनि ॥
 परोपकारी कूँ कहो, कौन कठिन जय काज है ।
 पर कारज के हेतु तो, दुच्छ देह, धन राज है ॥

दधीचि मुनिकी हड्डियोंमें देवताओंके दिव्यास्त्र

(३६८)

तस्मिन्निनिहते यूय तेजोऽस्त्रायुधसम्पदः ।

भूयः प्राप्स्यथ भद्र वो न हिंसन्ति च मत्परान् ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ५५ श्लो०)

छप्पय

मुनि दधीचि ढिँग गये देव असुरनिकूँ जय करि ।

मुनितें बोले अमर महामुनि ! देवनि भय हरि ॥

इन अस्त्रनि तें हमनि असुर रिपु सज सहारे ।

अब ये सबई दिव्य अस्त्र हैं व्यर्थ हमारे ॥

नष्ट असुर करि देईंगे, प्रभु इनकी रक्षा करहु ।

रहें सुरक्षित यहाँ पै, इनकूँ निज आश्रम घरहु ॥

दूसरों की धरोहर अपने समीपमें रखना, बैठे ठाले की निपत्ति सिर पर ले लेना है । यदि कोई विश्वास करके हमारे

● श्री भगवान् देवताओं को आश्वासन देते हुए वृत्रासुर के वध का उपाय बताकर कहते हैं—“देवताओ ! वृत्रासुर के मारे जाने पर तुम अपने सब खोये हुए, लुप्त हुए अस्त्र शस्त्रों को फिर से प्राप्त कर सकोगे । जो मेरे प्रपन्न हैं, भक्त हैं, उनकी कोई हिंसा कर ही नहीं सकता । अब तुम्हारा कल्याण हो, तुम दधीचि मुनि के समीप जाओ ।

पास रख गया तो, रात्रि दिन उसकी चिन्ता बनी रहती है। यदि वह नष्ट हो गई मन में लोभ आ गया, तो मरकर नरक में जाना पड़ता है और बिना दिये मर गये तो उस व्यक्ति को सम्बन्धी बनकर दूसरे जन्म में श्राण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार किसी वस्तु को अपने समीप रखना बड़ी विपत्ति का कार्य है।

एक कहानी है एक नगर में दो सत रहते थे। एक वा गृहस्थी थे धर्माचार्य और बड़े प्रतिष्ठित सदाचारी करके प्रसिद्ध थे। लोक में उनकी बड़ी ख्याति थी। बड़े बड़े धनिक उनके शिष्य थे। दूसरे सत बड़े निरक्त थे। सब लोग उन्हें पागल समझते थे। वे कूड़े करकट में जाकर बैठते नगे रहते और हाथ में सुरा की बोतल लिये रहते। सब लोग तो उन्हें पागल समझते थे किन्तु ये धर्माचार्य उनमें आदर बुद्धि रखते थे। उन्हें विश्वास था, कि ये कोई अद्वितीय महापुरुष हैं। इन्होंने अपनी चर्चा ही ऐसी बना रखी है।

उसी नगर में एक बहुत धनिक महाजन था। उसकी धर्मपत्नी का देहान्त हो गया था। उसके एक अद्वितीय रूपलावण्य युक्ता पौडश वर्षीया पुत्री थी। महाजन का उसके प्रति अत्यंत ही स्नेह था। वह इतनी सुन्दरी थी कि उसके समान रूपवती उस प्रात में कोई कन्या नहीं थी। एक बार महाजन को वहाँ बाहर जाने का काम पड़ा उन दिनों यातायात की सुविधाये आत्र के समान नहीं थी। महाजन को अकेले ही जाना था। अत्र उसे चिन्ता हुई, कि मैं इस कन्या को किसके पास छोड़ जाऊँ। उसे किसी का विश्वास ही नहीं होता था। सोचते सोचते उसे ध्यान आया ये धर्माचार्य बड़े सदाचारी और प्रसिद्ध पुरुष हैं, इनके पास अपनी लड़की को मैं छोड़ जाऊँगा तो मुझे कुछ चिन्ता

न रहेगी ।” यह सोचकर वह उन धर्माचार्य के समाप गया और अपने मनोगत भावों को कह सुनाया । धर्माचार्य कुछ काल तक सोचते रहे और अन्त में उन्होंने महान्त का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया महाजन अपना लड़की को उनके घर में छोड़कर चला गया । नियम ऐसा होता है कि जब तक विषय इन्द्रियों के सम्मुख नहीं होते तब तक हम विवेक द्वारा उनमें दोष देखकर वित्त को उनकी ओर से हटा लेते हैं । किन्तु अत्यन्त आकर्षक विषय इन्द्रिया के सम्मुख हुए कि फिर मन वश में रहता नहीं मतगले हुआ को भाँति दृढ़ लीठ शृङ्गार को भी तोड़कर त्यज्छन्न हो जाता है । इमीनिरे त्यागियों के लिये कहा गया कि वे विषय से भरमक दूर रहें । उस अत्यन्त सुन्दरी युवती लड़की को देखकर धर्माचार्य का वित्त चञ्चल हो उठा एक ओर तो धर्म सकट । एक पिता हमारे विश्राम पर बिना संदेह के अपनी लड़की को यहाँ छोड़ गया है उस पर कुदृष्टि करना पाप है । दूसरी ओर मन स्वतः ही उसका ओर गिरने लगा । धर्माचार्य बड़े धर्म सकट में पड़े जो लड़की पास में है उसे वहाँ पृथक् भी नहीं कर सकते और धर्म से भी विचलित नहीं हो सकते । उनके मनमें द्वन्द्व युद्ध होने लगा । जब सब लोग सो गये तो वे चुपके से अकेले ही उठकर उन पागल महात्मा के समीप पहुँचे । वे एक धूरे पर बैठे ये चिथड़े लपेटे ये । हाथ में सुरा की बोतल थी । इन्हें देखते ही वे हँस पड़े और बोले—“ओहो! आप इतने बड़े धर्माचार्य होकर मेरे समीप रात्रि में अकेले कैसे आये ?”

धर्माचार्य उन्हें प्रणाम करके बैठ गये और कहने लगे—
“भगवन् ! मैं समझता हूँ आप उच्चकोटि के, सब हैं फिर आप

ऐसे निषिद्ध आचरण क्यों करते हैं। सुरापान करना तो पाप है।”

यह सुनकर वे फक्कड़ सत खिल खिलाकर हँस पड़े और बोले—“हम इसलिये ऐसा निषिद्ध आचरण करते हैं कि कोई अपनी सुन्दरी रूपवती युवती कन्या को हमारे यहाँ निर्यास पर न छोड़ जाय देखिये महाशय मेरी इस बोटल में सुरा नहीं है शुद्ध गङ्गा जल है। मैं तो वैसे ही इसे साथ लिये रहता हूँ। ससारी लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। हमारे यम, नियम, नत, धर्म, सदाचार का ये अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। साधु पुरुषों को सदा सचेष्ट रहना चाहिये।”

यह सुनकर धर्माचार्य ने यह निश्चय किया कि दूसरों की वस्तु को न्यास रूप में धरोहर की भाँति रखना निरापद नहीं है जानबूझ कर त्रिपत्ति मोल लेना है।

भासूनजी कहत हैं—“मुनियो ! आपने मुझसे यह बात पूछी थी कि वर्षाचि मुनि का इन्द्रियों में देवताओं के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति कहाँ से आ गई सो, मैं आपके सम्मुख इस इतिहास को कहता हूँ।

एक बार बड़ा भारी देवासुर ममाम हुआ उसमें पराजित हो कर असुर भाग गये देवताओं की विजय हुई इसपर देवताओं को हर्ष हुआ। अब उन्हें एक चिन्ता हुई, वे सोचने लगे—“जिन दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रचार से हमने अपने शत्रु दैत्य, दानव, असुर तथा राक्षस आदि को जाता देये अस्त्र यदि सुरक्षित न रहे तो हमें पुन हारना पड़ेगा। स्वर्ग में हम रहते हैं तो वनछा पता लगाकर दैत्य दानव उन्हें पुरा ले जायेंगे नष्ट कर देंगे, या उन्हीं से हमें पराजित कर देंगे। अब इनको कहीं सुरक्षित रख देना चाहिये। ऐसे पुरुष के पास रखें जो धर्मात्मा हो,

सत्यवादी हो, तपस्वी और तेजस्वी हो, जिससे इनकी रक्षा में किसी प्रकार का सदेह न रह जाय ।”

बहुत से ऋषियों की बात सोचते सोचते देवताओं को सत्यवादी महामुनि दधीचि का नाम स्मरण हो आया, ये मुनि बड़े धर्मात्मा हैं कभी भूल में स्वप्न में भी असत्य नहीं बोलते। सदा तप स्वाध्याय में निरत रहते हैं। शत्रु मित्र को एक समान समझते हैं। परम परोपकारी और दीनहुनियोंका दुःख दूर करनेवाले हैं। यदि इतनी सरलता में ये अस्त्र शस्त्र रहे तब तो अवश्य ही सुरक्षित रह सकते हैं यह सोचकर विजय के उल्लास से प्रसन्न हुए सभी देवता अपने अपने अस्त्रों को लेकर दधीचि मुनिके आश्रम पर पहुँचे।

कलकल निनादिनी भगवती गङ्गा के तट पर महर्षि का शान्त एकान्त निरापद आश्रम था, उसमें बहुत से सुन्दर सुन्दर पुष्प और फलों वाले वृक्ष थे। मुनि के तपस्या के प्रभाव से सभी वृक्षों के पत्ते चिकने और सुंदर थे। वन के जीव जन्तु बिना डेर भाव और भय के मुनि के आश्रम में विचरण कर रहे थे। सम्पूर्ण आश्रम ब्राह्मी श्री से युक्त था। मुनि की तपस्या के प्रभाव से दैत्य दानव राक्षस तथा असुर आदि किसी शत्रु का वहाँ भय नहीं था। सम्पूर्ण आश्रम लिपा पुता स्वच्छ और निर्मल था। उसमें स्थान स्थान पर देवताओं की पीठें बनी हुई थीं अग्नि शाला में पूजित अग्नि प्रदीप्त थी। उन प्रज्वलित वैदिक अग्नियों के बीच में दधीचि मुनि भी अपने तप तेज के कारण अग्नि के समान ही प्रतीत होते थे। मुनि के कार्या में उनकी भार्या सदा अव्यग्र भाव से सहयोग दिया करती थी। उस पतिप्राणा, पति व्रता यशस्विनी मुनि पत्नी का नाम गमस्विनी था। उसका जन्म श्रेष्ठ वंश में हुआ था। महाराजा की पुत्री थी इनकी एक

लोपामुद्रा भगवान् अगस्त को पत्नी थी उसी प्रकार ये थीं बड़ी सती साध्वी और मशचारिणी थीं। अपने पति को साक्षात् परमेश्वर मानकर पूजती और उनका प्रत्येक आज्ञा का विना विरोध किये हृदय से प्रसन्नता पूर्वक पालन किया करती थी। उस पतिव्रता के तेज से सभी प्राणी परिचित थे।

देवताओं ने आश्रम पर पहुँच कर दधीचि मुनिके दर्शन किये। अपने आश्रम पर एक साथ ही रुद्र, आदित्य, अश्विना कुमार, यम, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम, वायु अग्नि आदि देवों को देखकर मुनि सहमा अपने आमन से उठ कर खड़े हो गये और उन्होंने देवताओं का सत्कार किया। सभी को पृथक् पृथक् आसन दिये। पाद्य अर्घ्य आचमनीय जल और कन्द मूल फल भेंट करके सभी की विधिवत् पूजा की। दोनों से कुशल प्रश्न हो जाने के अनन्तर मुनि ने देवताओं से विनात भाव से पूछा—“देवताओं! आज आप सजने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आपके पधारने से मेरा आश्रम पावन बन गया। आप सजने किस कारण कष्ट किया। क्या आप मुझे कोई सेवा समर्पित करके कृतार्थ करना चाहते हैं? क्या इस नश्वर शरीर से किसी का दुःख उपहार हो जाय, तो इससे बढ़ कर कोई भी इस देह का उपयोग है? यदि मेरा योग्य कोई सेवा हो, तो उसे आप निःसंकोच होकर कहें।

मुनि की ऐसी मोठी बातें सुनकर देवताओं ने कहा—‘मुनि वर! यह प्रसन्नता की बात है, कि आप हम पर सन्तुष्ट हैं एक तो हम विनय के कारण ही अत्यन्त प्रसन्न हैं, फिर आज आप के दुर्लभ दर्शन पाकर तो हमारे हृदय का ठिकाना नहीं रहा, हमारे रोम रोम तिल उठे। प्रबन्! हमने अपने, शत्रु असुरों को अपने

दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हरा दिया है अब हम निष्कटक हो गये हैं। किन्तु अब हमें सबसे बड़ी चिन्ता इन अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिये है। यदि ये सुरक्षित न रह सकें तो असुर फिर आकर हमें पराजित कर देंगे।”

मुनि दधीचि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—“बड़ी अच्छी बात है, आप सबने विजय लाभ किया। यह बड़ा मंगल प्रद सुखद समाचार है। आप अपने अस्त्रों को स्वर्ग में गुप्त स्थान में रखकर उनकी सावधानी से रक्षा करें।”

देवताओं ने कहा—“ब्रह्मन्! स्वर्ग में इन सब दिव्य अस्त्र शस्त्रों की रक्षा हो ही नहीं सकती। हमारे शत्रु असुर बड़े मायावी हैं। जहाँ उन्हें पता लगा नहीं कि ये चुरा लेंगे, नष्ट तथा तेजोहीन कर देंगे।”

दधीचि मुनि ने गम्भीर होकर कहा—“तब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो?”

देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा—“भगवन्! हम यह चाहते हैं, ये अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रहें तो सुरक्षित रह सकेंगे हैं। आपसे सब डरते हैं। आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर भी यहाँ फटकने नहीं पाते। अतः कृपा करके हमारे अस्त्रों को आप धरोहर के रूप में रखकर हमारे दुःख को दूर करे हमें निर्भय करें।”

देवताओं की ऐसी विनय सुनकर परमेश्वरी दयालु मुनि ने कहा—“अच्छी बात है, छोड़ जाओ अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को। उनकी रक्षा मैं करूँगा।”

अब तक मुनि पत्नी गभस्तिनी चुपचाप खड़ी देवता और मुनि की बातें सुन रही थीं। अब उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने दानभाव से कहा—“स्वामिन्! आप यह बैठे ठाले मिना बात

अपने सिर पर विपत्ति का बोझ क्यों लाद रहे हैं। भगवन् ! आपका न कोई शत्रु है न कोई मित्र। आपको जय विजय समान है। असुर भी आपका सम्मान करते हैं, देवता भी, फिर आप अकारण असुरों से वैर क्यों ठानते हैं।”

मुनि ने कहा—“मैं असुरों से वैर क्यों कर रहा हूँ। देवताओं के दुःख में उनकी दयावश सहायता कर रहा हूँ। असुरों से वैर करना मेरा उद्देश्य नहीं है।”

मुनि पत्नी ने कहा—“ब्रह्मन् ! अपने शत्रु को जो सहायता देता है बुद्धिमान् उसे भी शत्रु के समान समझते हैं। आप देवताओं को सहायता दे रहे हैं इससे असुर आपसे द्वेष मानेंगे वैरभाव बढ़ेगा आपकी समता नष्ट हो जायगी। जिन्हें ससार के व्यवहार करने हैं, उनकी बात तो है दूसरी, किन्तु जिन्होंने श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा परमार्थ तत्त्व का निर्णय कर लिया है, जो यथार्थ तत्त्व में सदा स्थित हैं, जिन्हें ससारी कार्यों में कोई आसक्ति नहीं उन्हें ऐसे चक्कर में पड़ना उचित नहीं बिना बात दूसरों के निमित्त मकट सिर पर लाद लेना यह तो मुझे रुचिकर प्रतीत होता नहीं।”

हँसते हुए मुनि ने कहा—“प्रिये ! इसमें अपनी हानि ही क्या है। हमें कुछ लेने तो है नहीं। न हम इनका कुछ उपयोग करेंगे। रखे रहेंगे, देवता जय आकर मॉगेंगे दे देंगे।”

गभस्तिनी ने अपनी बात पर चल देते हुए कहा—“महा राज ! रखे रहने से ही तो काम न चलेगा। आपको इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। अस्त्रों को रखते हैं। असुर आपसे द्वेष करने लगेंगे। मान लो किसी कारण से चोरी ही चले गये, तो इतने दिन की अमपूर्वक की हुई रक्षा सब व्यर्थ चली जायगी,

देवता आपसे द्वेष करने लगेंगे अतः मेरी सम्मति में प्रभो, दूसरों की वस्तुओं में ममत्व करना उचित नहीं। आप देवताओं को असुरों के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं।”

मुनिने कहा—“अच्छा, सहायता ही सही। दीन दुष्टियों की सहायता करना कोई बुरी बात तो है नहीं। अपने से किसी का कुछ उपकार हो जाय, तो अतिउत्तम है।”

शीघ्रता के साथ मुनिपत्नी ने कहा—“भगवन्! मैं सहायता देने को मत्ता नहीं कर रही हूँ। परोपकार तो सज्जनों का भूषण ही है। किन्तु इस प्रकार की धरोहर रखना यह परोपकार नहीं है। अपने पास धन हो और कोई दीन दुखी आ जाय, तो उसे तत्क्षण विदा कर देना चाहिये। धन न हो तो साधु पुरुषों को मन, वाणी और शरीर से ही दूसरों की सहायता करनी चाहिये। इस प्रकार धरोहर रखने की वस्तु की सदा विद्वानों ने निन्दा की है। इन्हीं देवराज इन्द्र ने धरोहर रखकर एक तपस्वी को भ्रष्ट कर दिया था।”

मुनि ने पूछा—“इन्द्रने तपस्वी को भ्रष्ट कैसे किया? इस कथा को मुझे सुनाओ।”

गर्भस्तिनी ने कहा—“ब्रह्मन्! एक अरण्य में एक परम तपस्वी मुनि रहते थे। वे कभी हिंसा नहीं करते थे, घोर तपस्या में सदा निरत रहते थे। उनकी ऐसी उग्र तपस्या को देखकर इन देवराज इन्द्र को बड़ा भय हुआ, कि कहीं यह तपस्या के द्वारा मेरा इन्द्रासन न छीन ले। अतः इन्होंने उसके तप में विघ्न डालने का निश्चय किया। एक दिन ये एक योद्धा का वेश बना कर उन तपस्वी के आश्रम पर गये। तपस्वी ने इनको अतिथि समझकर सत्कार किया, इन्होंने विनीत भावसे कहा—“ब्रह्मन्!

मुझे एक स्थान में बिना खड्ग के जाना है। जब तक मैं लौटकर न आऊँ तब तक आप इस खड्ग की रक्षा करते रहें।”

भोले भाले तपस्वी मुनि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गये। उन्होंने खड्ग रख ला। य वहाँ से चले गये। अब तो मुनि को चिन्ता रहने लगी, कहाँ खड्ग रखो न जाय। दूसरा का धरोहर है, अतः वे कदमूल, फल लेने जब वन में जाते, तो उन खड्ग को भी साथ साथ ही रक्षा के निमित्त ले जाते थे।”

मुनिपत्नी गभस्तिनी कहती है—“ब्रह्मन् हाथ में लेखनी हा तो अकारण हा कुछ लिखने का इच्छा होती है। वैद्य सम्मुख हो, तो बिना राग कहा नाड़ा दिखाने को वित्त चाहता है, इसी प्रकार हाथ में अस्त्र शस्त्र लाठी डंडा हो तो, पेड़ पत्ता/कुत्ता बिल्ली पर ही चला देते हैं। निरन्तर खड्ग साथ रहने से मुनि के मन में हिसा जाग्रत हुई, पहले तो वे आत्मरक्षा के निमित्त इसका उपयोग करने लगे, फिर मांस के लोभ से जीवों को मारने लगे। इन्द्र तो यह चाहते ही थे, तपस्वी से वे हिसक बन गये। उस खड्ग की रक्षा के कारण ही उनका तप नष्ट हो गया। अतः प्राणनाथ! मेरी सम्मति नहीं है, कि आप इन अस्त्रों को यहाँ रखें।

पतिव्रता गभस्तिनी की ऐसी स्पष्ट बातें सुनकर देवताओं का तो हृदय धडकने लगा वे लज्जित से हो गये, गभस्तिनी से वे अत्यधिक डरने लगे। उनका मुख फट पड़ गया। देवताओं को दुःखी देखकर मुनि को दया आ गई। वे अपनी प्यारी पत्नी से बोले—“कत्याणि! देख, मैंने इन विचारे देवताओं को दुःखी देखकर यहाँ अस्त्र शस्त्र रखने का वचन दे दिया है, अब यदि न रखूँगा तो मैं मूठ बनूँगा मुझे चिन्ता बनी रहेगी,

चित्त में नाना सकल्प विमल्य उठते रहेंगे। साधु पुरुष जिसे जो वचन देते हैं उसका पालन प्राण देकर भी करते हैं। अतः तू मुझे अब इस काम से रोके मत।”

पतिव्रता स्त्री अपने पति की इच्छा के प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकती है। उसने सोचा कोई भी मनुष्य आने वाला विपत्ति को पुरुषार्थ से टालने में समर्थ नहीं। दैव की गति दुर्निवार है। यही सब सोच समझकर उसने फिर विरोध नहीं किया। देवता अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों को रखकर प्रमत्त होते हुये स्वर्ग को चले गये। इधर मुनिवर उन अस्त्रों की बड़ी सावधानी से रक्षा करने लगे। असुर भी घात में रहने लगे कि किसी प्रकार मुनि से लेकर इन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दें। किन्तु मुनि की तपस्या, तेज के कारण उनका मातस नहीं होता था। इस प्रकार अस्त्रों को रखे रखे देवताओं के चर्पों से हजार वर्ष हो गये। देवता फिर अस्त्र लेने आये ही नहीं।

अब बहुत दिन हो गये तो मुनि ने अपनी पत्नी से कहा—
“रत्नायणी! तुम्हारी बात ठीक निकली। आजकल दैत्य मुझसे द्वेष करने लगे हैं। वे सर्वदा अस्त्रों की घात में रहते हैं, इन्हें चुरा लें। देवता यहाँ से अस्त्रों को ले जाना नहीं चाहते। अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ?”

पतिव्रता ने हाथ जोड़कर दीनता से कहा—“प्रभो! मैंने तो यही निवेदन किया था। मैं क्या बताऊँ आप सर्वज्ञ हैं सर्व-ममर्थ हैं, जैसा उचित समझें वैसा करे।”

अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर धर्म के मर्म को जानने वाले मन्त्रदृष्टा सर्व समर्थ मुनि ने उन दिव्य अस्त्रों को मन्त्रों द्वारा जल में धोया। उनकी जितनी भी दैविक शक्ति थी,

उसे खींचकर मुनि ने जल में स्थापित किया और उस जल को वे पी गये। अब उस सर्वास्वमय परम पवित्र तेजयुक्त जल का पीकर मुनि पचा गये। वह तेज उनकी अस्थियों में व्याप्त हो गया। तेज निकल जाने से वे धातु के अस्त्र शस्त्र शक्तिमान होकर कालान्तर में नष्ट हो गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इसी कारण दधीचि मुनि का अस्थियो में सभी अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। तभी भगवान् ने देवताओं को मुनि के अस्थि से वज्र तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र बनाने की आज्ञा दी भगवान् की आज्ञा पाकर जिस प्रकार देवता उनसे उनकी अस्थि मॉगने गये, उस प्रसङ्ग को मैं आगे आपसे कहूँगा।”

छप्पय

स्वीकरी सुर विनय अस्त्र मुनि ने धरि ली हैं ।
 गमस्तिनीतें बरे देव मुनि निभय की हैं ॥
 सुर लैबे नहिं गये न्यास रक्षाके भय तें ।
 पीये मुनि सब धोय पचाये अपन तप तें ॥
 ते अस्थिनि महें बिलि गये, वज्र सरिस सबरी भई ।
 शुद्ध हतीं तप तें प्रथम, परम शुद्ध अब हो गई ॥

दधीचि मुनि से देवताओं की देहयाचना ।

(३९६)

अपि हृन्दारकायुयन जानीय शरीरिणाम् ।

सस्थाया यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥

जिजीविषूणा जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः ।

क उत्सहेतत दातु भिक्षमाणाय विष्णवे ॥

(श्रीभा० ६ स्क० १० अ० ३, ४, श्लो०)

छप्पय

ताही तें हरि कही अस्थि मुनि की ले आओ ।

फिरितें अपने अस्त्र शस्त्र अरु वज्र बनाओ ॥

हरि आयसु स्वीकारि चले सुरमुनि दिँग तबई ।

पढ़ी पढ़ाई बात सुनाई देवनि सबई ॥

मुनि दधीचि बोले विहसि, कठिन फन्द तनु नेह को ।

माँगे चाहें विष्णुई, देव दुर्लभ देह को ॥

सरलता से—प्रिना आशा निराशा की प्रतीक्षा की जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसकी प्राप्ति में उतना सुख नहीं प्राप्त होता

देवताओं ने जब दधीचि मुनि से उनकी अस्थियों को माँगा तो कहने लगे—“अरे देवताओ ! क्या तुम लोग इस बात को नहीं जानते कि शरीरधारियों के लिये देह त्याग करने में अचेत कर देने वाला दुःख दुःख होता है । संसार में जो जीवित रहना चाहता है, ऐसे

जो वस्तु जितनी ही प्रतीक्षा के परचात्र प्राप्त होती है, उस आनन्द वधक मानी जाती है। रिलवाड में बच्चे को बुन वह आता नहीं, हम बार बार उसे बुलाते हैं, वह हँसता है, हिलाता है, छूँकर भाग जाता है। कभी अवसर पाते ही हम पकड़ लेते हैं, गोद में बिठाकर मुँह चूमकर प्यार करते हैं, वह खिलखिला पड़ता है, अपने को भी प्रसन्नता होती है। वहाँ बच्चा बार बार गोद में आने से मना कर रहा था, तो हम अभिप्राय यह नहीं था, कि मैं गोद में न आऊँ। गोद में तो वह भी स्वयं उत्सुक था, किन्तु बार बार मना करने इच्छा को बलवती बना रहा था, उसकी वृद्धि पर रहा था।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! पराजित दुःखित देवताओं की विनती सुनकर भगवान् प्रकट हुए थे और उन्हें सम्मति देकर कि तुम महामुनि दधीचि की अस्थि माँग लाओ उसी से इन्द्र का वज्र और तुम सब के अस्त्र शस्त्र बनेंगे।” देवताओं के देखते देखते वही अन्तर्धान हो गये।

भगवान् के अन्तर्धान हो जाने पर सभी देवता मिल जुलकर महामुनि दधीचि के आश्रम पर पहुँचे। उस समय महामुनि दधीचि अपने मभी नित्य कर्मों से निवृत्त बैठे थे। शरद ऋतु की समाप्ति का समय था। जिस पुण्यतोषा सरिता के समाप मुनि का आश्रम था, वहाँ से इस वर्ष धारा बहुत दूर चली गई थी। मुनिपत्नी पतिव्रता गमस्तिनी सब कर्मों से निवृत्त होकर कुछ छोटे ब्रह्मचारियों और गौओं को साथ लेकर मध्याह्नोत्तर गंगा के समीप चला जातीं। वहाँ गौओं में बछड़ों को

पुरुषों को दह अत्यन्त ही प्रिय होती है। उसे देने का साहस कौन कर सकता है फिर चाहे साक्षात् विष्णु भगवान् ही आकर क्यों न माँगे।

न्हिलातीं। बर्तनों को मलतीं वस्त्रों को धोतीं, जल भरतीं और लेकर तब वह सायफालीन सभ्या तक लौटकर आश्रम में आती। देवता उस पतिव्रता के प्रभाव और स्वभाव से परिचित थे। वे यह भी जानते थे, कि सती गम्भीरता अपने पति की प्राणों की रक्षा के निमित्त सब कुछ कर सकती है। अपने प्राणों की भी आहुति दे सकती है। हमें शाप देकर भस्म कर सकती है। इसी-लिये वे उस सती से बहुत डरते थे। रसोई के बर्तनों गौओं और ब्रह्मचारियों को लेकर ज्योंही मुनि पत्नी सरिताकी ओर चली गयीं ही देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुये, कपट की हँसी हँमत हुये मुनि के समीप जाकर उन्हें दण्डवत् की।

आज चिरमाल के अनन्तर देवताओं को अपने आश्रम पर देखकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि अत्यन्त ही प्रसन्न हुये और उनकी विधिवत् पूजा करके कुशल पूछने लगे। मुनि बोले—“देवताओं तुम लोग मुझे भूल गये ? कहो, सब कुशल मङ्गल है न ?”

हाथ जोड़े हुये दीनता प्रकट करते हुये देवताओं ने विनीत भाव से कहना आरम्भ किया कुशल कहाँ है भगवन् ! कुशल होती, तो हम आपके दर्शन करने नहीं आते ? महाराज जबसे आप के आश्रम से हम गए, तब से एक न एक कष्ट लगा ही रहता है। ये असुर हमें सुख पूर्वक रहने नहीं देते। सदा वैर भाव स्थापित करके विग्रह बनाये रखते हैं। आज कल हम चढ़े दुखी हैं। वैसे तो बहुत दिनों से दर्शन करने की इच्छा हो रही थी, किन्तु आज तो हम अपना दुःख सुनाने ही श्रीचरणों में उपस्थित हुए हैं।”

दधीचि मुनि ने कहा—“अरे, देवगण ! तुम लोगों को क्या कष्ट है ? अपनी विपत्ति का कारण मुझे बताओ।”

उदास होकर इन्द्र बोले—“क्या बतावें भगवन् ! कल तो हम घर द्वार से हीन असुरों द्वारा पराजित हुए मारे फिर रहे हैं। हमारे पास दिव्य अस्त्र शस्त्र भी नहीं। उन सब को आपके समीप रख गये थे। अब जब पराजित तब उनकी याद आई।”

कुछ लजित होकर मुनिवर बोले—“देवताओं। देव तुम्हारे वर्षों से सहस्र वर्षों तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा। तुम लोग लींटे ही नहीं थे। अत्यधिक समय पाँच ससारी सभी वस्तुएँ शक्तिहीन होने लगती हैं। मैंने देखा कि काल तक कुछ भी उनका उपयोग प्रयोग न होने के कारण। सब शक्तिहीन हुये जा रहे हैं, तो मैंने उनकी सम्पूर्ण शक्ति जल में आकर्षित कर लिया और उस सर्वास्त्रमय अभिमन्त्रि पावन जल को मैं पी गया। मेरी समस्त हड्डियों में उन सब अस्त्र शस्त्रों का तेज व्याप्त हो गया। अब देवताओं। मैं लजित हूँ कि तुम्हारी धरोहर की रक्षा न कर सका। मेरी इच्छा न्याय अपहरण की नहीं थी। अब आप लोग जैसा कहें।”

इस पर इन्द्र ने कहा—“नहीं भगवन् ! हम तो कुछ नहीं कहते। हम सब तो समझ ही रहे थे, कि इतने दिनों में अस्त्र शस्त्र सभी शक्तिहीन हो गये होंगे, तभी तो हम इतनी विपत्ति पड़ने पर भी आपके समीप न आकर शेषशायी भगवान् श्रीमन्नायक की शरण गये और उनके चरणों में अपना दुःख निवेदन किया। हमारा दुःख सुनकर उन्होंने एक विचित्र आज्ञा दी, जिसे हमें आपके सम्मुख उसे कहने में भी बड़ी भारी लज्जा लगती है। अत्यन्त मरोच होता है।”

यह सुनकर प्रमन्नता प्रकट करते हुए अपनापन दिखाते हुये मुनिवर बोले—“अरे, देवताओं समोच की कौन सी बात

हैं। भगवान् ने क्या आज्ञा दी मुझे बताओ। अपने आत्मीयों से लज्जा थोड़े ही की जाती है।”

इस पर इन्द्र ने कहा—“महाराज। है तो अत्यन्त दोष की ही बात किन्तु अर्थी तो दोषों को देखता नहीं। उसका लक्ष्य तो होता है अपने स्वार्थ की सिद्धि करना। इसीलिये इच्छा न रहने पर भी हमें कहना ही पड़ता है। भगवान् ने कहा है—ससार में इस समय दधीचि मुनि की भाँति ज्ञान, विज्ञान में पारंगत, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, परोपकारी, सर्वहितकारी, त्यागी, विरागी दूसरा मुनि कोई है ही नहीं। वे सभी मुनियों के मुकुट मणि हैं। साधु समाज के चूड़ामणि हैं, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की है कि उनकी समस्त अस्थियाँ तपोमय बन गई हैं। तप से पूत होने के साथ ही साथ उनमें समस्त अस्त्र शस्त्र का तेज भी व्याप्त हो गया है, यदि उन अस्थियों से विश्वकर्मा एक वज्र बना दें तो उससे तो घृत्रासुर का सहार हो सकता है, इसके अतिरिक्त घृत्रके वधका—विपत्तियों से छूटने का—दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।”

यह सुनकर मुनिवर दधीचि हँसते हुए बोले—“अरे, शरीर में से अस्थियाँ ही निकल जायँगी तो फिर शरीर टिक ही कैसे सकता है। अस्थियों से ही तो यह ढाँचा बना है। हड्डी दे देने का अर्थ तो यह होता है, प्राणों का दान दे देना, शरीर का त्याग कर देना।”

देवताओं ने शक्ति चित्त से कहा—“इसे तो भगवान् आप ही समझ सकते हैं।

खिलखिलाकर हँसते हुए मुनि ने कहा—“अरे, इसमें समझने का कौन सी बात है भैया। इसे तो वधा भी समझ सकता है कि हड्डियों के देने का अर्थ शरीर दे देना—मृत्यु को

स्वेच्छा से आलिङ्गन करना । शरीर कुछ घास फूस तो है न। जो बिना विचारे उठाकर दे दिया जाय । जो समार मे जागि रहना चाहता है, वह शरीर देने की बात तो पृथक् रही अपन एक उँगली को भी स्वेच्छा से कटवाना न चाहेगा ।”

इन्द्र ने कहा—“हो महाराज ! यह तो हम सन सम्मते है, हमें तो भगवान् ने जो आज्ञा दी थी, उसे ही आपके सम्मुख दुहरा दिया । हमने अपना ओर से एक शब्द भी कुछ नहीं कहा ऐसी भगवान की आज्ञा है, अब आप जैसा उचित समझें ।”

व्यग की हँसी हँसते हुए दधीचि आपि बोले—“अरे भैया, ब्रह्माजी की आज्ञा हो या विष्णु जी की अपना शरीर कौन बे सयता है ? देह तो चाहे सूकर कूकर की क्यों न हो । वृद्धा वस्था से जर्जरित तथा रोगों स ग्रस्त ही क्यों न हो, कोई भा जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष स्वेच्छा से अचेतन करने वाली—शरीर से प्राणों को पृथक् बना देने वाली मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता ।”

मुनि की ऐसी युक्ति बातें सुनकर देवताओं का मुख लाल फल पड़ गया । वे समझ ही न सके, कि महामुनि हँसी कर रहे हैं । स्वार्थी का हृदय बहुत ही शक्ति होता है । याचक का अन्तःकरण सदा डावा डोल होता है । जिस समय वह माँगने को चलता है, उसी समय वह मृत्यु को आलिङ्गन कर लेता है । प्राणहान शव होकर मानापमान की कुछ भी चिन्ता न करके तब किसी क मम्मूल हाथ फैलाना पड़ता है याचक मृतक से भा अधिक मृणास्पद, तब से भी अधिक हलका और वेदनिन्दक से भी अधिक

नीच तथा क्रोध से भी अधिक अनादरणीय माना जाता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“मुनियो ! जय अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है और अपने में पुरुषार्थ तथा शक्ति नहीं होती, तो स्वार्थी पुरुष धर्म का आश्रय लेते हैं। उपदेशक बनकर परोपकार की शिक्षा देते हैं। इसी न्याय से देवगण दर्धाचि मुनि को परोपकार का महत्त्व बताते हुए धर्म का घातें कहने लगे।

छप्पय

स्वेच्छा तें नहिँ जँव देह अगनी कूँ त्यागे ।

पापी, रोगी, मूढ़, देह सब कूँ प्रिय लागे ॥

सह दुषह दुख कितु मृत्यु तोक भयकारी ।

च्यौं तुम मोंगो देव । देह की अस्थि हमारी ॥

बोले सुव स्वार्थ सहित साधु सदा परहित निरत ।

दुखित देव सब आप प्रभु, दुखियनि दुख मेंटत सतत ॥

परोपकारी को कुछ भी अदेय नहीं

(४००)

किन्तु तद्दुस्त्यज ब्रह्मन्पुंसा भूतानुकम्पिनाम् ।
भवद्विधाना महता पुण्यश्लोकेऽयकर्मणाम् ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० १० अ० ५ श्लो०)

छप्पय

जिनको मत है सतत दया जीवनि दे करिबो ।

उनकूँ एक समान जगत् महँ जीवो मरिबो ॥

परकारज हित हपि साधु प्राननि कुँ देवें ।

दाता देहिँ अनित्य नित्य बदले महँ लेवें ॥

कहें सतजन जगत् महँ, एक त्याग ई श्रेय है ।

पर उपकारी के लिये, नहिँ कबु वस्तु अदेय है ॥

छोटा “स्व” स्वार्थ है उड़ा “स्व” परमार्थ है । स्वार्थ और

परमार्थ में इतना ही अन्तर है । जो स्वार्थ शरीर तक ही सीमित

है—“मेरा शरीर सुखी रहे में दुर्बल न होऊँ, इस वस्तु को मैं

ही ला लूँ, मेरे शरीर की ही रक्षा रहे” यह सब छुद्राविष्ट

ॐ देवतामण महामुनि दधीचि से कह रहे हैं—“ब्रह्मन् जिनने
शुभ कर्मों की पुण्यश्लोक पुरुष भी प्रशंसा करते हैं तथा जो
सम्पूर्ण प्राणियों पर सदा अनुकम्पा किया करते हैं, ऐसे आर्य जैसे
महापुरुष किस वस्तु का त्याग नहीं कर सकते हैं । परोपकारियों के
लिये कौन सी वस्तु अदेय है ?

स्वार्थ की भावना है अब इस ओर “स्व” को बढ़ाया जाय मेरी स्त्री सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे परिवार वालों को कष्ट न हो” यह अपेक्षाकृत देह स्वार्थ से श्रेष्ठ है। मेरा नगर सुखी रहे, मेरे बन्धु बान्धव परिवार के प्रवासी नगर निवासी परिचित प्रसन्न हों, यह उससे बड़ा है। मेरे प्रान्तवासी देशवासी ही प्रसन्न रहें और चाहें मेरे जीते यह उससे भी बड़ा “स्व” है। सब प्राणी सुखी रहें, सब नीरोग रहें, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी न हो। यह सब सबसे बड़ा, सबसे ऊँचा स्वार्थ है इसी का नाम परमार्थ भी है। ऐसे भाव रखने वाला ही मोक्ष का अधिकारी है। सर्व भूतों के हित में निरत रहनेवाले परोपकारी पुरुषों के समीप अपनी कहलाने वाली तो कोई वस्तु ही नहीं। उनका तन, मन, धन सर्वस्व दूसरों के उपकार के लिये है। ऐसे परोपकारी पुरुषों की कभी भी मृत्यु नहीं होती वे सदा अमर पने रहते हैं। जिनकी कीर्ति जीवित है। यह मरकर भी जीवित है। जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली है वह जीता हुआ भी मृतक सदृश है।

श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब हँसी हँसी में महामुनि दधीचि ने प्राणों के दान को दुस्स्यज बताया तब तो देवता उन्हें परोपकार का महत्त्व बताते हुए कहने लगे—“नक्षन् ! जैसी बात आप कह रहे हैं वैसी ससारी लोगों को शोभा देती है। यह सत्य है, अपनी अपनी देह सभी को प्यारी होती है। प्राणों की रक्षा करनी चाहिये, किन्तु आप जैसे परोपकारी महापुरुष इसके अपवाद हैं। आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। परोपकारी पुरुषों के लिए तो मसार में कुछ अदेय वस्तु है ही नहीं। धर्म की देवताओं की रक्षा करना तो

महापुण्य कार्य है परोपकारी पुरुष तो पशु पक्षियों के लिये प्राण दे देते हैं देखिये महाराज शिवि ने एक क्यूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे दिया था ।”

यह सुनकर शौनरुजी ने सूत जी से पूछा—“सूत जी! महाराज शिवि ने कपोत के लिये कैसे प्राण दे दिये इस कथा को हमें सुनाइये ।”

शौनरुजी के ऐसे प्रश्न करने पर सूतजी कहने लगे—“भगवन् ! आपने सुना ही होगा । प्राचीन काल में परम यशस्वी उशीनर बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा के परम प्रीति भाजन भूपति हो चुके हैं । पुण्य श्लोक महाराज शिवि उन्हीं के पुत्र थे । पिता के पश्चात् वे राज्य के उत्तराधिकारी हुए और पिता के सदृश ही धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे वे इतने धर्मात्मा परोपकारी भूपति थे, कि पर पीडा को सहन नहीं कर सकते थे । उनकी शरण में कैसा भी कोई आ जाता उसी की रक्षा करते । उनकी शरणागत वत्सलता का प्रशंसा तीनों लोकों में छा गई । इंद्र को बड़ा डाह हुआ, कि पृथिवी में रहने वाले एक मर्त्यधर्मा राजा की कीर्ति सुनकर भी बढ़ गई है । उसकी शुभ्र कीर्ति से यह त्रिभुवन भर गया है । किन्तु करते क्या जितना पुण्यकार्य परोपकार इस मनुष्य शरीर से हो सकता है, उतना देव शरार से तो होना समझ ही नहीं । परोपकार के कारण महाराज शिवि की कीर्ति दिग्दिगन्तों में छा गई ।

एक दिन की बात है, कि महाराज अपनी राजसभा में बैठे थे । इतने में ही एक भयभीत कपोत बड़े वेग से उड़ता हुआ आकर महाराज शिवि की गोद में छिप गया । सहसा एक दुःखित पक्षी को स्वतः ही अपनी गोद में बैठा देखकर राजा के हृदय में घड़ी कठुणा आ गई । प्यारसे उन्होंने उसके सिरपर हाथ फेरा उसे

निर्भय करने की चेष्टा करने लगे उसी समय राजपुरोहित ने कहा—“महाराज ! यह कबूतर आपके शरण में आया है, आप शरणागत वत्सल हैं, इसकी रक्षा तो आप करेंगे ही, किन्तु इस प्रकार सहसा कबूतर का गिरना भावी अनिष्ट का सूचक है, अतः आप इस अनिष्ट की शान्ति के लिये कुछ दान बर्मा करावें ।” इतने में ही राजा के पास एक बाज आकर बैठ गया । बाज को देखकर काँपते हुए कबूतर ने कहा—“प्रभो ! यह बाज मुझे मार डालेगा, अतः मैं आप की शरण हूँ आप मेरी रक्षा करें ।

एक कबूतर के मुख से इतना स्पष्ट मनुष्य वाणी सुनकर महाराज शिवि को बड़ा आश्चर्य हुआ । वे बोले—“हे पक्षी ! तुम पक्षी होकर ऐसी स्पष्ट मधुर मनुष्य वाणी कैसे बोल रहे हो ?”

यह सुनकर कबूतर ने कहा—“राजन ! वास्तव में मैं पक्षी नहीं । मैं इन्द्रानुरूप रूप बनाने वाला एक जितेन्द्रिय वेदज्ञ ब्रह्मचारी हूँ । मैंने वेदों का विधिवत अध्ययन किया है । मैं धर्म के मर्म को जानने वाला वेद पाठी विशुद्ध ब्राह्मण हूँ । इस बाज के भय से भयभीत हुआ, मैं आप की शरण में आया हूँ । सुन, हे, आप बड़े शरणागत वत्सल हैं, मेरी इस बाज से रक्षा कीजिये । यदि मेरी आपने रक्षा न की, तो आपको पाप लगेगा ।”

कबूतर की ऐसी बात सुनकर बाज बोला—“महाराज ! आप धर्मात्मा हैं, ससार में सब से बड़ा पाप है किसी की जीविका का अपहरण कर लेना । ब्रह्मा जी ने मेरी यही जीविका बनादी है । मैं बहुत भूखा हूँ । जैसे तैसे तो मुझे यह कपोत मिला है, मैं इसे मार कर अपनी बुभुक्षा शान्त करना ही चाहता था कि आपने इसे अपनी गोद में छिपा लिया । आप इसे न देंगे, तो आपको भूखे प्राणी की जीविका अपहरण करने का पाप लगेगा ।”

बाज की ऐसी गूढ़ ज्ञान युक्त बात सुन कर महाराज शिव धर्म सकट में पड़ गया। उन्होंने बड़ी विनय के साथ बाज से कहा—“हे पक्षी ! देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें तो पेट भरने से काम है, मैं तुम्हारा जिसके मांस से कहो पेट भर दूँगा। तुम कहो तो जीवन भर मैं तुम्हारे भोजन का प्रबन्ध कर दूँगा, किन्तु इस कबूतर को मुझसे मत माँगो। इसे मैं दे दूँगा, तो ससार में सर्वत्र मरा अपयश फैल जायगा, सभी कहेंगे, यह राजा भूटा है। यह शरण में आये प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकता। तुम मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे तुम्हारा काम भी हो जाय, मेरी अपकृति भी न हो। जितना कहो उतना मैं मांस माँगा दूँ।”

बाज ने दृढ़ता के साथ कहा “देखिये महाराज ! न तो मुझे और किसी का मांस चाहिये। न कबूतर के मांस से अधिक ही मांस चाहिये। मैं जब अपने पुरुषार्थ से पैदा करता हूँ, दूसरों के सम्मुख दीन होकर याचना क्यों करूँ।”

राजा ने सरलता के साथ कहा—“हे खग ! तुम दीन क्यों हो रहे हो, दीनता तो मैं दिया रहा हूँ। तुम याचना नहीं कर रहे हो, मैं ही उलटा तुमसे भीख माँग रहा हूँ, तुम कबूतर के मांस से अधिक नहीं लेना चाहते, तो इसा क बराबर निम का चाहो मांस मुझ से तोल कर ले लो। ऐसा काम करो भैया, कि मेरी कृति नष्ट न होने पावे। लोग मेरी निंदा न करें।”

राजा की ऐसी बात सुनकर बाज गंभीर हो गया और बोला—“महाराज ! यदि आप इस कबूतर का बराबर मुझे किसी का मांस देना ही चाहते हैं, तो स्वयं ही अपने हाथसे काटकर अपना जाँघ का मांस इस कपोत का बराबर दे दें। इससे आपकी कृति भी बढ़ेगी। नाम भी होगा और मेरा भी काम बन जायगा।”

। बाज की ऐसी बात सुनकर महाराज शिवि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक तराजू लेकर एक ओर तो कबूतर को रखा और दूसरी ओर अपना जोंघ से स्वयं मांस काट काटकर तराजू के पलड़े में रखने लगे। महाराज ने देखा कबूतरका पलड़ा उठना ही नहीं कितना भी वे मांस काट काटकर रखते हैं किन्तु उस कपोत के धराग्र नहीं होता। जब उन्होंने देखा कबूतर का पलड़ा भारी है, तो वे स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गये। महाराज की ऐसी परोपकार में निष्ठा देखकर सभी अन्य धन्य करने लगे। स्वर्ग से देवताओं ने दुन्दुभी वजाई नन्दन वन के दिव्य पुष्पों का उनके ऊपर घृष्टि की इतने में ही बाज अन्तर्धान हो गया।

राजा शिवि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बाज और कबूतर दोनों को मानवी भाषा बोलते देखकर ही चकित हो गये थे, इस घटना से तो वे और भी आश्चर्य में भर गये। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कबूतर से पूछा—“हे पक्षि श्रेष्ठ! मैं यह जानना चाहता हूँ, कि आप कौन हैं? आप दोनों साधारण पक्षी तो हैं नहीं। यह बात आप दोनों के सम्वाद से ही स्पष्ट हो जाती है।”

यह सुनकर कबूतर बोला—“महाराज! आपका अनुमान असत्य नहीं है। मैं साक्षात् धूमकेतु देवताओं को हवि पहुँचाने वाला अग्नि हूँ। बाज रूप धारण करने वाले ये स्वर्गाधिप देवेन्द्र शतकेतु हैं। हम दोनों आपकी परोपकार निष्ठा और शरणागत वत्सलता की पराच्चा करने निमित्त ही कबूतर और बाज का रूप रखकर आये थे। राजन! आपने अपने प्राणों को भी देकर शरण में आये हुए कबूतर की रक्षा की, अतः मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कि ससार में आपकी सदा अनुष्णकीर्ति बनी रहेगी। आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जायेंगे और जिस जगह

से आपने अपना मास काटा है वह ज्यों की त्यों होकर सुवर्ण की वस्तु जायगी, इस प्रकार आपकी दिगन्त व्यापी कर्ति सदा के लिये चिन्ह शेष रह जायगा ।”

श्रीसूतजी शौनकादि मुनियों से कहते हैं—“मुनियों इतना कहकर अग्निदेव भी वहीं अन्तर्धान हो गये । सो, दधानि मुनि की शरण में आये हुए देवता भी उन्हीं शिवि का उदाहरण देकर मुनि से अस्थि देने के लिये आप्रहृष्ट करने लगे ।

छप्पय

इंद्र बने वर बाज कबूतर अनल बनाये ।
 दोनों मगधत परम यशस्वी शिव दिन आये ॥
 अति ई दुखी कपोत कहे प्रभु रक्षा कीजे ।
 बाज भूख तैं दुखित कहे भोजन सम दीजे ॥
 शरणागत की देह दे, पीडा भूपति ने हरी ।
 मांस दयो निज देह को, रक्षा शिवि वादी करो ॥

पर दुख से दुखी होना ही जीवन है

(४०१)

ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसकटम् ।

यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥

(श्रीभा० ६ स्क० १० अ० ६ श्लो०)

छप्पय

सब स्वार्थ के मीत न देखे परहित कोई ।

होवे मेरो लाभ हानि भल औरनि होई ॥

पर उपकारी सदा दुख औरनि को लेवें ।

दुखियन केहित विहसि प्रान तन घन कूँ देवें ॥

यह कारज मैंने कियो, नहीं करें अभिमान वे ।

उनको सहज स्वभाव यह, दोष न देवें ध्यान वे ॥

हम सब से अधिक स्नह शरीर से करते हैं । शरीर की रक्षा और सुख के लिये हा हमारे सब व्यापार हैं । घर बनाते हैं, ता इसीलिय कि वर्षा जाड़े तथा गरमी से शरीर की रक्षा हो सके, शरीर सुखी रहे, उसे कष्ट न हो । सवारी, वाहन आदि इसी

अदेवतागण दधीचि मुनि से कह रहे हैं— 'ब्रह्मन् ! यह समग्र तो स्वार्थी है यह दूसरों के संकट को नहीं पहिचानता कि अपनी प्रिय वस्तु देने में कितना कष्ट होगा । और यदि दूसरे के कष्ट की लोग पहिचानते, तो माँगने वाला दूसरों से माँगता ही क्यों ? और समर्थ होने पर माँगने वाले से कोई निषेध ही क्यों करता ?' ॥ १० ॥

लिये रखते हैं, कि शरीर को श्रम न हो। विवाह इसीलिये है, कि शारीरिक सुख प्राप्त हो, मन में अशान्ति न हो, सुविधानुसार जीते। सुयोग्य सुत इसीलिये चाहते हैं, कि वृद्धावस्था में हमें सुख पहुँचावे। पाप करके शरीर को पा करना अन्याय है अधम पुरुष ऐसा ही करते हैं। वे अपने शरीर को पुष्ट करने के लिये हजारों लाखों प्राणियोंकी हिंसा करके मछलियों को मारकर खा जाते हैं, बहुत पशु पक्षियों को खा जाते हैं, गरीबोंका रक्तशोषण करके धन एकत्र करते हैं। कुछ लाभ धर्म से धन उपाजन करके भरसक पर पीड़ा से बचकर शुद्ध आजीविका द्वारा धन पैदा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करते हैं। वे धर्मात्मा पुरुष हैं, वे सच्चे पुरुष हैं। किन्तु जो परउपकार के लिये अपने शरीर को भी अर्पण कर देते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ऊँचे हैं देवताओं से भी बढ कर हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! दधीचि मुनि के समीप जाकर देवता परोपकार की भौति भौति से अनेकों आरयान और शिव हास सुनाकर प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने कहा—“ब्रह्मन्! ससार में सब से बुरा कार्य है, याचक। सब से बुरा व्यक्ति है याचक। याचक से सभी घृणा करते हैं। जैसे हमसे कोई हमारा प्यारी वस्तु माँगे, तो हमें माँगने वाला बुरा लगता है, इसी प्रकार सर्वसाधारण लोगों को याचक उद्बेग पैदा करने वाला होता है। याचक सत्र की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है, किन्तु उस सामने रहते हुये भी लोग नहीं देखते। वह दीन वाणी से बार बार बोलता है, किन्तु कान रहते हुये भी लोग सुनते नहीं क्योंकि याचक अपने स्वार्थ के लिये माँगता है। वह दूसरों के सङ्कट को समझता नहीं, कि पैसा कितने परिश्रम से पैदा किया

जाता है। और फिर कैसे भी पैसा पास में आ जाय उससे कितना ममत्व हो जाता है। प्राणों से भी प्यारा लगता है। उसी इतनी प्यारी वस्तु को वही माग सकता है, जो घोर स्वार्थी है, जिसे दूसरे के दुःख का अनुभव न हो। उस याचक से भी अधिक स्वार्थी वह पुरुष है, जो सामर्थ्य रहते हुये भी मागने वाले को मना कर दे। याचक को निराश लौटाना सामर्थ्य रहते हुये भी उसकी याचना को विफल बना देना यह घोर पाप है। ब्रह्मन्। इस नश्वर शरीर का होना ही क्या है। एक दिन तो इसका अंत होगा ही। यदि वह उपकार में लग जाय, तो इससे श्रेष्ठ इसका क्या सदुपयोग होगा। देखिये, सभी की देह का कुछ न कुछ उपयोग है। वृत्त जीवन भर फल देकर परोपकार करते रहते हैं। स्वयं गद्दी खाद खाकर मधुरफल दिया करते हैं। मरने पर उनकी सूखा लकड़ी से भोंति २ की वस्तुएँ बनती हैं, भोजन बनाने में काम में आती हैं। गाय भैंस घास खाकर मीठा माठा अमृतोपम दुग्ध देती हैं। मरने पर उनकी अस्थियाँ, चर्म, सींग, मांस सभी काम में आते हैं। हरित की राल की मृगछात्ताये बनाई जाती है, सिंह की राल के बाघम्बर बनते हैं, जिनका राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि तक उपयोग करते हैं। भेड़, बकरी की ऊन से वस्त्र बनते हैं। मरने पर उनकी राल की विविध वस्तुएँ बनती हैं, लोगो के कामों में आती हैं। पाना भरने के पात्र बनते हैं। सभी की देह का कुछ न कुछ उपयोग है, किन्तु यह एक मनुष्य ही ऐसा जन्तु है, कि मरने पर इसकी देह का कोई उपयोग नहीं। यदि मरा हुआ पड़ा रह जाय, तो कीड़े पड़ जायँ, दुर्गन्ध आ जाय, वायु मल को दूषित करदे। जला दें, तो राख होजाय, पृथ्वी में गाड़ दें तो मिट्टी हो जाय। जंगल में फेंक दें तो सियार, कुत्ता, चील्ह, बौए आदि खाते तो हैं, किन्तु

जो स्वार्थी है लोभा है, केवल पेट को ही जीवन भर पालता है उसके मांस का बुद्धिमान् गीदड़ भी नहीं खाते। एक गाँव अपने बच्चे को उपदेश दे रही थी—“देख बेटा! वहाँ अत्यन्त ही स्वार्थी, कृपण पेट पोषक व्यक्ति का शव पड़ा है, का मांस तुम कभी भूल कर भी मत खाना।”

ब्रह्मन्। इस नश्वर शरीर से यदि किसी का भला हो जाय तो इस अधम शरीर की सच्ची सार्थकता ही हो जाय। देखिये महाराज नलि ने अपने प्राण देकर भी याचक की याचना को पूर्ण किया। महाराज मोरध्वज से याचक वेप बनाये साक्षात् भगवान् ने अपने सिंहके लिए उनके पुत्र का मांस माँगा था और यह आग्रह किया था कि राजा रानी स्वयं आरा लेकर चारों सौ राजाने ऐसा ही किया।

इस पर शोनकजी ने पूछा—“सूतजी! राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को क्यों किस प्रकार अतिथि को दिया, इस आख्यान को हमें सुनाइये।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“ब्रह्मन्! यह इतिहास तो बहुत बड़ा है। मैं सच्चे में आपसे सुनाता हूँ आप सब समाहित वित्त से श्रवण करें।

एक बार नर ने श्रीनारायण से पूछा—“प्रभो! पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ परोपकारी शरणागतवत्सल आतिथ्य सत्कार करने वाला कौन पुरुष है?”

इस पर श्रीनारायण ने कहा—“भैया! इस समय मोरध्वज के समान शरणागतवत्सल और परोपकारी दूसरा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता।”

इस पर नर ने कहा—“भगवन्! मैं उन राजर्षि मोरध्वज का महत्त्व जानना चाहता हूँ।”

अपने भाई की ऐसी बात सुनकर श्रीनारायण ने अपने भाई नर को तो सिंह बनाया और स्वयं साधु का वेष बनाकर रात्रि मोरपञ्च के महलों में पहुँचे। राजा ने महात्मा का हृदय से स्वागत सत्कार किया, उनकी विधिवत् पूजा की और भोजनों के लिये प्रार्थना की।

इस पर साधु वेपधारी भगवान् बोले—“राजन् मैं कई दिनों का भूखा हूँ, भूख के कारण मैं अत्यन्त ही दुखी हूँ, किन्तु जब तक यह मेरा सिंह कुछ न खा लेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं खा सकता।”

राजा ने विनय के साथ कहा—“ब्रह्मन् आप आज्ञा करे, आपका सिंह क्या खायगा। वह जो भी खायगा उसी का मैं उत्तुण प्रबन्ध करूँगा। आप अपने मन में किसी प्रकार की शकान करें।”

इस पर साधु वेपधारी श्रीनारायण बोले—“राजन्! यह सिंह नर मांस भोजी है। यदि कोई शुद्ध राजवश का पुरुष मिले, तो उसे यह खायगा, पर इसका नियम है आधे पुरुष को खाता है।

राजा ने दृढता के साथ कहा—“भगवन्! आपका सिंह मुझे खाय मैं स्वयं इसके लिये उपस्थित हूँ।”

साधु ने गभीर होकर कहा—“राजन्! आप मूर्धाभिषिक्त हैं प्रजा पालक हैं। आप को मेरा सिंह न खायगा। हाँ यदि आप का राजपुत्र श्रद्धा सहित प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर अर्पण कर दे और आप राजा रानी दोनों ओर से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दें तो वह दाहिने टुकड़े को खाकर सन्तुष्ट होगा, जब यह सन्तुष्ट हो जायगा तब मैं भोजन करूँगा। अन्यथा मैं भी भूखा ही रह जाऊँगा।

राजा अत्यन्त विनीत भाव से उल्लास के साथ कहा—
“ब्रह्मन् ! मेरे द्वार से आज तक कभी याचक विफल
होकर नहीं गया है। मेरे राजकुमार का यह परम सौभाग्य
कि उसका शरीर साधु सेवा में काम आवे। मैं अभी उसे बु-
कर पूछता हूँ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! राजा ने तुरत राजकुमार
बुलाया। वह तो यह सुनकर फूला नहीं समाया। उसने कहा—
“पिता जी यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो मेरा शरीर प-
पकार के कार्य में लगे। आप मेरे शरीर से अवश्य ही सिंह
सन्तुष्ट कर दीजिय।” —

कुमार की यह बात सुनकर एक ओर राजा खड़े हो ग-
दूसरी ओर उनकी राना। दोनों आरा लेकर अपने पुत्र
शरीर को चीरने लगे। चीरते चीरते जब आरा आँख के सम-
आया तो बच्चे की दाईं आँख से आँसू निकल पड़े। तब सा-
बिगड गये और बोले—“अब कुमार के अग को मरा सिं-
न खायेगा क्योंकि कुमार रोकर अधस्ता से अपना शरीर
रहा है।”

इसपर अधीर होकर राजा ने कहा—“नहीं भगवन् ! कुमार
की दाईं आँख से इस लिये आँसू निकल पड़े कि बायाँ अग
कहता है हम ऐसे अभागी हैं कि हमारा परोपकार में कुछ भी
भाग न रहा। सिंह तो कुमार के दायाँ अग को ही खायेगा।
अतः दायाँ अग प्रसन्न हो रहा है। बायाँ अग अपने इस
दुर्भाग्य पर रुदन कर रहा है।”

इस बात को सुनकर माधु मन्तुष्ट हुए। दायाँ अग को चार
कर सिंह के आगे डाला गया। सिंह उभे खा गया अब साधु
ने कहा—“रानो स्वयं रसोई बनावे तो मैं खाऊँ।” यह सुनकर

रानी बिना दुखित हुए गई उसने घड़ी श्रद्धा से रसोई बनाई।
रसोई बनाकर साधु को प्रसी-अर साधु पुनः अड गये।
बोले—“तुम अपने बच्चे को बुलाओ, तो मैं उसके साथ भोजन
करूँगा।”

राजा ने अधीर होकर कहा—“प्रभो बच्चा अब
कहाँ है। उसे तो आपके सामने हमने चोर कर सिंह को खिला
दिया।”

साधु हठी ठहरे बोले—“नहीं, उसे प्रेमपूर्वक बुलाओ।”

राजा क्या करते वे उसे पुकारने लगे। इतने में ही भीतर
से हँसता हुआ कुमार निकल आया राजा रानी दोनों प्रसन्न
हुए। भगवान् ने अपने यथार्थ रूप में उन दोनों को दर्शन
दिये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इस प्रकार देवताओं ने परो
पकार के अनेकों इतिहास सुनाये। सक्तु मुनि का दृष्टान्त दिया
निन्होने अपने घर भर के सत्तुओं को खिलाकर स्वयं भूखों
रहकर आगन्तुक अतिथि का सत्कार किया। महाराज रन्तिदेव
का चरित्र सुनाया जो ४६ दिनोंके पश्चात् प्राप्त श्लुआ खोरि आवि
को अतिथियों को देकर भी स्वयं बिना जल पिये ही सन्तुष्ट हुए
और कहा था—“मैं अपने लिये स्वर्ग मोक्ष सुख कुछ भी नहीं
चाहता। मेरे द्वारा दीन दुखियों का उपकार हो मेरा शरीर परो
पकार में लगे, यही मेरी अभिलाषा है। मो ब्रह्मन्! आपकी
हड्डियों से देवताओं का भला होगा ऐमा भगवान् ने कहा है।
यदि आप उचित ममके तो हमे आपनी अस्थियों को दे दें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! देवताओं की बात सुनकर
महर्षि दधीचि हँसे और उन्हें उत्तर देने को प्रस्तुत हुए।

छप्पय

हाथ मास के बने दह में ममता सबकूँ ।

चाहें सब हों दुखी सदा सुख होवे हमकूँ ॥

परउपकारी त्यागि देहिँ सरबसु के ममता ।

देहिँ देह को दान रखें सबई महुँ समता ॥

मोरध्वजने सही सण, साधु सिंह हित सुत व्याधा ।

हैं अब तक जगमहँ विदित, शिवि दधीचि बलिकी कथा ।

दधीचि मुनि का उत्तर

(४०२)

धर्म वः श्रोतुकामेन यूय मे प्रत्युदाहृताः ।

एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्त सत्यजाम्यहम् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १० अ० ७ श्लो०)

छप्पय ।

हंसि दधीचि मुनि कहें धर्म को मम जतायो ।

ताही तें अस व्यग देवगन वचन सुनायो ॥

विषयनि तें नहि मोह नहीं है ममता तनकी ।

लगी रहे नित वृत्ति ब्रह्ममहँ मेरे मनकी ॥

इक दिन छूटे अवसि इ, नाशवान् यह है अनित ।

च्यौ न तजूँ फिरि स्वत ई' तन तुम्हरे हितके निमित ॥

जब वच्चे आकर हमसे कोई सच्ची बात भी कहते हैं, तो हम उनके बुद्धि कौशलको देखने के निमित्त सत्य बातमें भी तर्क करते हैं, कुछ प्रसंग चले कुछ इम सम्बन्ध की प्यारी प्यारी बातें हो । स्नेहियों के साथ घुल मिलकर बातें करने में बड़ा सुख होता

❀ महामुनि दधीचि देवताओं से कह रहे हैं—“देवताओ । आप लोगों क प्रति यह बात मैं धर्म धुनने की इच्छा से कह दी थी यह मेरा शरीर एक न एक दिन तो अवश्य छूटेगा अत इसे परोपकार के निमित्त आज ही छोड़ देता हूँ । २

है। रस का सचार दो रसिकों के शारीरिक या मानसिक से या हृदय तथा शरीर के स्पर्श से अथवा तद् सम्बन्धी वार्ताओं से होता है। रसिक लोग इनके लिये सदा लाल रहते हैं। वे इनके लिये एकान्त अन्सर ढूँढते रहते हैं। इस भाव और भजन के लिये एकान्त परम आवश्यक है।

श्रीशुक्रदेव जी कहते हैं—“राजन् ! जब देवताओं महामुनि दधीचि से उनको अस्त्रियों को माँगा, तो ऊपरी महामहर्षि प्रकट करते हुए मुनि ने कहा—“अरे ! तुम लोग कै भूली भूली सी बातें करते हो। कहीं जीवित शरीर भी स्वर्ग से दिया जाता है।” इस पर देवताओं ने धर्म के मर्म को, परोकार के महत्व को त्याग की महानता को उताते हुये बहुत धार्मिक पुरुषों का दृष्टांत दिया, जिन्होंने धर्म की बलिबेदी पर अपना सर्वस्व को यहाँ तक कि प्राणों को भी हँसते २ उत्सर्ग कर दिया। इन बातों को सुकर दधीचि मुनि हँस पड़े और अत्यंत हासप्रसन्नता प्रकट करत हुए बोले—“देवताओं ! तुम कुछ और मत समझना।

इन्द्र ने व्यग्रता के साथ कहा—“भगवन् ! और कुछ समझने की तो बात है। हम कितनी आशाएँ लेकर स्वयं साक्षात् श्रीमन्नारायण का आज्ञा से आपका सेवा में उपस्थित हुए थे। हमें आशा थी, आप हमारे मनोरथ को विफल न बनावेंगे, सो आप ने आते ही कह दिया, कि चाहे विष्णु भगवान ही क्यों न माँगे कोई अपने जीवित शरीर को नहीं दे सकता। इसी से हम बड़े निराश हो गये हैं।”

यह सुनकर हँसते हुए दधीचि मुनि बोले—“अरे, भैया ! यह बात तो मैंने वैसे ही हँसी में तुमसे कह दी थी। इसी वजह से तुम्हारे मुख से मैंने धर्म की मधुर मधुर बातें सुन ली। मुझे

उस नाशवान अनित्य शरीर का मोह 'योदे' ही है। मोह ! उम चस्तु से करना तो उचित है, जो नित्य हो शाश्वत हो। यह देह अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, एक न एक दिन अवश्य ही नाश हो जायगी। जब इसे अपने आप नाश होना ही है तो इसे परोपकार में क्यों न लगा दें। यदि इसी अनित्य देह से नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाय, तो ऐसे लाभप्रद व्यापार को रौन नहीं करना चाहेगा ?" (३-)

इस पर देवताओं ने कहा—“भगवन् ! ये प्राणी तो अपने अपने स्वार्थ में निमग्न हैं। परमार्थ आप जैसे किसी महापुरुष को ही सूझता है। हम तो स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं।”

इस पर दधीचि मुनि ने कहा—“भैया ! तुम लोग, स्वार्थ से कहो अथवा परमार्थ से। देखो तुम वृक्षों के ही जीवन पर ध्यान दो। सदा सरदी, गरमी और वर्षा में खड़े रहते हैं। गरमी से श्रान्त पत्तियों को शीतल छाया देते हैं, उन्हें जो काट लेता है उसके भी उपयोग में आते हैं। फूलने पर सुगन्ध देते हैं फलने पर फल देते हैं। स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाते हैं, वे निरंतर पुरुषार्थ ही करते रहते हैं। जब स्थानर होकर वे इतना परोपकार करते हैं, तो जो लज्जम हैं, सब प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य हैं, यदि वे परोपकार न करें, केवल अपने पेट पालने और शरीर को मोटा बनाने में ही लगे रहे—तो वे स्थावरों से भी अधिक शोचनीय हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि व्यापार तो पशु पक्षी मनुष्य सभी में समान रूप से होते हैं। मनुष्यों में यही एक विशेषता है, वह इस अनित्य शरीर से जीवों पर दया करते हुए धर्म और यश का उपार्जन कर सकता है। जिसने यह सत्र नहीं, किया। अपनी कीर्ति को चिरस्थायी

नहीं बनाया वह तो पशुओं के समान है। सब प्राणियों अधिक निन्दनीय और सोचनीय है। मनुष्य में धर्म ही पशु विशेष है। धर्महीन पुरुष पुच्छ विषाणहीन पशु ही है।

इस पर देवताओं ने पूछा—“भगवन् ! धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है ?”

यह सुनकर दधीचि मुनि बोले—“धर्म के मुनियों ने अनलक्षण बताये हैं। किसी ने श्रुति, स्मृति, सदाचार और अफ आत्मा को जो प्रिय हो इस प्रकार धर्म के लक्षण बताये हैं किसी ने अविरোধी भाव को धर्म बताया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, दान और विविक्त इम प्रकार धर्म के लक्षण बताये हैं। किन्तु मेरे मत में तो पुण्य कीर्तिशाली पुरुषों द्वारा सेवित परम धर्म यही है, कि दूसरों के दुःख में दुःखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना।”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! जन परमार्थ का इतना महत्व है, तो फिर लोग स्वार्थ में इतने सलग्न क्यों रहते हैं ?”

अत्यन्त रोदके स्वर में मुनि ने कहा—“स्वार्थ में कहाँ सलग्न रहते हैं। इन विषयी पुरुषों ने तो स्वार्थ का असली तात्पर्य समझा ही नहीं। देवताओं ! यह अत्यन्त दुःख की बात है। बहुत ही कष्ट का विषय है, कि जिन वस्तुओं से कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उन विषयों में मनुष्य कितना भारी मग्न रहता है। पहिले धन को हाँ ले लीजिये। धन आज तक किसी का दुश्मा है ? आज जिस रुपये को आप अपना कह रहे हैं, फल वही दूसरे के पास चला गया, तो वह उसे अपना कहता है। इस प्रकार कितने लोग धन को मेरा मेरा कह कर मर गये, किन्तु धन किसी के माथ नहीं गया। वह किसी का भा नहीं हुआ। फिर धन में सुख हो सो भी बात नहीं।

एक बहुत बड़ा धनिक पुरुष था। उसके पास अरबों खरबों सुवर्ण मुद्रायें थीं। मोती, हीरा, जवाहिरात, अनगिनतिन थीं। एक दिन वह अपने कोषागार में घुसा। वह ऐसा बना था कि भीतर से भी बंद हो जाता था और बाहर से भी। जिस समय वह अकेला उसमें घुसा तो उसकी ताली ले जाना भूल गया। घुपकर किवाड़ लगाते ही वह बंद हो गया। अब तो उसके निम्लने का कोई उपाय नहीं। उसी में सड़कर वह मर गया। जब बहुत दिन तक खोज करने पर भी उसका पता न चला, तो राज कर्मचारियों ने आकर उसके कोष के तालों को तोड़ा। उसी धनागार में वह मरा पड़ा था। पास में ही एक पत्र लिखा पड़ा था। उसमें उसने लिखा था—“लोग कहते हैं धन ही सच से श्रेष्ठ है। मैं करता हूँ, धन वही श्रेष्ठ है, जिसका उपयोग धर्म में परोपकार में होता हो। जो धन परोपकार में व्यय नहीं होता, धर्म कार्य में जो नहीं लगता वह तो भार स्वरूप है। मेरे समीप असंख्या सुवर्ण मुद्रायें पड़ी हैं, बहुमूल्य से बहुमूल्य भण्डि सुक्तयें सम्पुल्ल हैं, किन्तु ये मुझे बचा नहीं सकते। मैं भूखा मर रहा हूँ।” सो देवताओं! जो पुरुष इन दूसरों के ही भोग्य तथा क्षणभंगुर जन धन और शरीरादि से दूसरों का उपकार नहीं करता, वह जीता हुआ मृतक तुल्य है।”

इस पर देवताओं ने कहा—“तव भगवन्! हस अब क्या आशा रखें?”

इस पर हृभगवन् दधीचि ने कहा—“अरे, भाई! आशा की क्या बात है। तुम लोग अपने मन की शक्ता को छोड़ दो। यदि तुम सबका उपकार मेरी हड्डियों से ही होता हो तो मैं अपने अहोभाग्य समझूँगा। हँसते २ इन हड्डियों को देने के लिए चयत हो जाऊँगा।”

देवता तो मुनि की पत्नी गभस्तिनी के भय से भयभीत हो रहे थे, वे सोच रहे थे यदि वह पतिप्राणा सती कहीं आगई, तो सब गुड़ गोबर हो जायगा, पहिले तो वह अपने पति से ही मना करेगी। यदि पति न माने तो वह अपने सतीत्व के तज सह सब को क्रोध भरी दृष्टि से देखकर ही भस्म कर देगी। अब जब तक वह सरिता तट से लौटकर नहीं आती तभी तक हमें अस्थियों को लेकर उसका ही वज्र बना कर चपत हो जाना चाहिए। मुनि से प्रार्थना करनी चाहिए कि 'शुभस्य शीघ्रम्' है—'हो तेसे शीघ्र यह कार्य हो जाय।' यही सब सोचकर वे बोले—
 "तथ ब्रह्मन् । देह करने की क्या बात है। आप आज्ञा दीनि विश्वकर्मा अपना कार्य आरम्भ करें।"

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—“राजन् । यह सुनकर महामुनि दधीचि देवताओं के निमित्त प्राण देने को वद्यत हुए। अब मरने समय उन्होंने जो कहा और जैसे इस शरीर का हँसते २ त्याग कर दिया। इस घृत्तान्त को मैं आगे सुनाऊँगा तुम इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करो।”

छप्पय

अहो कष्ट अति घोर करे नर तन महँ समता ।
 नहि साधे परलोक करे धन माहिँ कृपनता ॥
 परम धर्म है जिही दुखी पर दुख महँ होनों ।
 दया धर्म ते हीन व्यथ जीवन को खोनों ॥

क्षण भगुर नित नासयुत, व्यर्थ मोह धन गेह महँ ।
 क्यों न वितावे समय कूँ, परकारज कूँ, हरनि महँ ॥

दधीचि मुनि का शरीर त्याग

(४०३)

एव कृत व्यवसितो दध्यङ्ङायर्वणस्तनम् ।
परे भगवति ब्रह्मण्यात्मान सन्नयञ्जहौ ॥*

(श्री भा० ६ स्क० १० अ० ११ श्लो०)

छप्पय

मुनि मुनि को उपदेश देवता अति ईं हरपें ।
बजें दुदुभी गगन पुष्प सुर तरु के बरपें ॥
मुनि पुनि इच्छा करी तीर्थ मने नहि कीहें ।
तुरत तीर्थ तह सुरनि बुलाये सब मुनि चीन्हें ॥
न्हाय धोय निश्चित है, सर्व तीर्थ करि भक्ति तें ।
बैठे तनु त्यागन, निमित्त, तप सयम की शक्ति तें ॥

अहा ! उन परोपकारी सन्तों के सम्बन्ध में क्या कहा जाय जो परोपकार के निमित्त दुष्कर कार्य कर डालते हैं । वास्तव में देखा जाय तो इस देह के साथ किसी का सम्बन्ध ही क्या है । सोना चाँदी पता नहीं किस स्थान में कहीं पैदा हुए, किसने उनको निकाला कहीं उनको शुद्ध किया गया किसने उनकी मुद्रा भाँति भाँति के आभूषण बनाये । वे प्रथम क्रिके पास आय

। * धीगुकदेवजी कहते हैं—“रात्रन् । उन अथर्व वेदी दधीचि मुनि ने मन में ऐसा निश्चय करके अपने चित्त को परब्रह्म भगवान् में तल्लीन कर अपनी देह को त्याग दिया ।”

धूमते फिरते कभी प्रवाह मे हमारे समीप भी आ गये। हमारा देह से भी उनका ससर्ग हो गया। अब तक जिन वस्तुओं को दूसरे लोग मेरी मेरी कहते थे, अब हम उन्हें अपनी कहने लगे। देह सम्बन्ध से उनमें हमारा ममत्व हो गया। इसी प्रकार माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, परिवार प्रिय मित्र तथा सगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध में हैं। ये सब हमें देह ससर्ग से प्यारे हैं। हमें सुख देते हैं इसीलिये इनमें प्रियत्व स्थापित कर रखा है। जब शरीर से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को देने में भी हमें हिचकिचाहट होती है तो फिर शरीर देने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किन्तु जो परोपकार के लिये हँसते हँसते शरीर का त्याग देते हैं, उनसे बढकर ससार में दूसरा कौन होगा वे भगवान् के अशावतार हैं, त्याग की मूर्ति हैं, परोपकार की सजीव प्रतिमा हैं और हैं वे नित्य और शाश्वत यशस्वरूप। अतः ऐसे परोपकारी सर्वस्व त्यागी महापुरुषों के पादपद्मों में कोटिश' प्रणाम हैं।

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् जग दधीचि मुनि ने कृपण पुरुषों की बहुत निन्दा की और परोपकार को ही मनुष्य का परमधर्म बताकर स्वयं शरीर देने को उद्यतहुए तब तो देवताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। अब मुनि ने सोचा मेरे मन में कोई वासना शेष तो नहीं है। सोचते सोचते उनके मन में एक शुभ वामना उत्पन्न हुई और देवताओं ने उसे तुरत पूरा किया।”

यह सुनकर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! भगवान् दधाचि के मन में कौन सी शुभ वासना उत्पन्न हुई और देवताओं ने उसकी किस प्रकार पूति की इस कथा को, आप हमें सुनावें।”

इस पर सूतजी बोले—मुनियों जब दधीचि मुनि शरीर त्यागने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने देवताओं से कहा—“देवताओं ! मैं जब से उत्पन्न हुआ हूँ तबसे निरन्तर धर्म कर्म और तपस्या में ही निरत रहा हूँ । कभी गङ्गा तट पर कभी सरस्वती तट पर और कभी गोमती तट पर मैं आभ्रम बनाकर तप करता रहा हूँ, आज तक मैंने तीर्थयात्रा नहीं की । साधु को तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिये । यदि तुम लोग कहो तो मैं शीघ्र जाकर सब तीर्थों की यात्रा कर आऊँ ।”

देवताओं का माथा ठनका । मुनि यदि तीर्थ यात्रा को गये तो न जाने कब तक लौट कर आवें फिर क्या पता तीर्थों में अनेकों प्रकार के लोगों से भेट होती है । सभी के भिन्न भिन्न मत होते हैं किसी ने मुनि को मड़का दिया कि मनुष्य यदि जीता रहे तो सैकड़ों कल्याण प्रद घटनाओं को अनुभव कर सकता है, आप इन स्वारथी देवताओं के कहने में आकर शरीर का परित्याग क्यों करते हैं, तब तो सब गुड गोबर हो जायगा हम सदा के लिए स्वर्ग से भ्रष्ट हो जायेंगे । देवलोक में असुरों का आधिपत्य हो जायगा, इन्द्रासन पर वृत्रासुर बैठ जायगा अब तो मुनि अनुकूल हैं शरीर देने को उद्यत हैं । बुद्धिमान पुरुषों को अवसर से न चूकना चाहिये । यही सब सोच समझकर देवताओं की ओर से इन्द्र बोले—“ब्रह्मन् आप जैसे सत तो स्वयं साक्षात् तीर्थ रूप ही हैं, आप को तीर्थों की क्या अपेक्षा साधु सत तो तीर्थों को पावन बनाने के निमित्त तीर्थों में जाते हैं । सतों के ससर्ग में मलिन हुए तीर्थ पावन बन जाते हैं अन आपके लिए कोई कर्त्तव्य शेष नहीं है ।”

मुनि ने कहा—“नहीं कर्त्तव्य तो हमें कुछ भी शेष नहीं जिसका क्षण भर भी चित्त भगवान् के चरणारविन्दों में लग

गया उसने मानों समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया फिर एक वासना बनी ही हुई है शुभ वासना है, इसकी पूर्ति करने की चाहिये।

इस पर देवताओं ने कहा—“अच्छी बात है तो भगवन् अब आप वहाँ जाँयगे। आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं समस्त तीर्थों को बुलाये देते हैं।”

यह सुनकर कुछ देर सोच कर मुनि बोले—“अच्छी बात है यहीं सबको बुलाओ। मेरा घूमने फिरने का परिश्रम बच जायगा।”

यह सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई उनके लिए यह क्या बड़ी बात थी। तीर्थ तो सब उनके अर्धान ही थे। सभी तीर्थों का देवताओं ने यहीं नेमिपारण्य में आह्वान किया देवताओं के आह्वान से सभी तीर्थ तुरत वहाँ दिव्य रूप रख कर पहुँच गये। मुनि जिस तीर्थ का भी नाम लेते वही मूर्तिमान होकर प्रकट होते मुनि उसमें स्नान करते। सब तीर्थों को बुलाते बुलाते जब मुनि ने तीर्थराज प्रयाग को बुलाया तो प्रयाग उपस्थित नहीं हुए। इस पर मुनि ने देवताओं से पूछा—“देवताओं प्रयागराज क्यों नहीं आये?”

इस पर बबड़ाये हुये हाथ जोड़कर देवता बोले—“भगवन्! आप श्रेष्ठ हैं तपस्वी हैं। भगवन् स्वरूप हैं। आपही मयादा का पालन न करेंगे तो ससार में और कौन करेगा? प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा हैं इसीलिये वे प्रयागराज कहलाते हैं, वे साधारण तीर्थों के भाँति बुलाने से नहीं आ सकते वे सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं।”

इस पर मुनि बोले तब मैं प्रयाग स्नान कैसे करूँ?

यह सुन कर देवताओं ने शीघ्रता के साथ कहा—“ब्रह्मन्!

पाप एक प्रयाग कहते हैं उत्तरा खड में लाखों प्रयाग हैं। जहाँ भी दो पवित्र नदियों का सगम हो जाय वही प्रयाग कहलाता है। उत्तराखड के समस्त-प्रयागों में पच प्रयाग सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके नाम देव विष्णुप्रयाग, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग हैं आप इन पाँचों में स्नान करले। सभी प्रयागों में स्नान करने का फल मिल जायगा।”

मुनि ने कहा—“अच्छी बात है बुलाओ इन पाँचों को ही। मुनि के इतना कहते ही ये पाँचो प्रयाग दौड़े आये। मुनि ने उनसे विधिवत स्नान किया और देवताओं से बोले—“देवताओ तुम सब मिलकर मुझे वरदान दो कि ये मेरे बुलाये हुए तीर्थ आज यहीं एक रूप से निवास करें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मुनि के ऐसा कहने पर देवताओं ने हर्ष के साथ कहा—‘तथास्तु, तभी से इस परम पावन पुण्यतम नैमिषारण्य क्षेत्र में सब तीर्थ आकर रहने लगे। महा मुनि दधीचि ने अरुणतीर्थ पुठों के ऊपर कृपा करके समस्त तीर्थों को एक स्थान में ही बुला लिया। इसीलिये जो लोग नैमिषारण्य की परिक्रमा कर लेते हैं उन्हें समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है।”

मुनि तो निश्चिन्त होकर तीर्थों में स्नान कर रहे थे, किन्तु देवताओं को सुटका लगा हुआ था, कि कहीं मुनि पत्नी गमस्तिनी न आ जायें, अतः बोले—“ब्रह्मन्! वज्र बनाने का यही शुभ मुहूर्त है, आप शीघ्रता करें।

दधीचि मुनि ने कहा—“अच्छी बात है। देखो, मैं समाधि में बैठता हूँ, जब मैं समाधिस्थ हो जाऊँ तब तुम मेरे शरीर से हड्डियों को निकाल कर इन्द्र के लिये वज्र और अपने

अपने लिये अन्य अस्त्र शस्त्र उना लेना।" इतना कहकर
समाधि में मग्न हो गये।

इन्द्र ने विश्वकर्मा से कहा—“हे शिल्पियों में श्रेष्ठ ! सर्वांग

य मुनि की हड्डियों से मेरे लिये अमृततेज वाले वज्र को बना लीजिये।”

इस पर विश्वकर्मा ने कहा—“देवराज ! यह ब्राह्मण का शरीर है। इनकी अस्थियाँ तो ‘सम्पूर्ण अस्त्रों’ के तेज से युक्त हैं। किन्तु मैं ब्राह्मण के रक्त मांस से आर्द्र शरीर का स्पर्श न करूँगा। यदि सूखी अस्थियाँ हों तो उनका तो मैं अच्छा शस्त्र बना सकता हूँ। वैसे शरीर को काटूँगा छाटूँगा नहीं।” तब तब देवराज ने गौओं को बुलाया और उनसे बोले—“गौआ ! हम तुम्हारे मुख को वज्रका बनाये देते हैं। तुम मुनि को चाचाटकर उनकी अस्थियों को सूखी कर दो।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! देवताओं के काम के लिये उनके आदेश से गौओं ने ऐसा ही किया। अपने मुख से चाटकर मुनि की हड्डियों को ही छोड़ दिया। इसीलिए गौ का सर्वाङ्ग शुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि गोबर में साक्षात् भगवान् नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी का वास है, किन्तु उनका मुख पवित्र नहीं माना जाता। इस प्रकार परोपकार के लिये उन अमृत तेजस्वी मुनिने जीते जी अपने प्राण दे दिये। हँसते हँसते शरीर का त्याग कर दिया। सच है परोक्षारियों के लिये कोई भी कार्य दुष्कर नहीं।

छप्पय

परब्रह्म महँ चित्त लीज कीन्हों मुनि अपनो ।

यह सब दृश्य प्रपञ्च लख्यो सबरो बस सपनो ॥

मनकूँ करि एकाग्र तत्त्वमय दृष्टि करी तब ।

संयत कीन्हें प्राण करी बस महँ इन्द्रिय सब ॥

सुरनि मुलाई, सुरभि सब, चाडि मांस बिनु तनु कियो ।

यो पर करज के निमित्त, मुनि ने निज तनु तजि दियो ॥

इन्द्र के वज्र का निर्माण और पुनः देव संग्राम

(४०४)

अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मित विश्वकर्मणा ।
मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥
वृत्तो देवगणैः सर्वैर्गजेन्द्रोपर्यशोभत ।
स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव ॥*

(श्री भा० ६ स्क० १० अ० १३, १४ श्लो

छप्पय

सूखी हड्डी रही तेज युत अतिशय मन हर ।
रख्यो वज्र शुभ दिव्य विश्वकर्मा अति सुन्दर ॥
हरिको प्रविश्यो तेजसुरनि संग मुदित भये अति ।
ऐरावत पे चढे सुशोभित होयँ स्वर्गपति ॥
पर उपकारी कूँ नहीं, तनिकहु तन महँ राग है ।
घनि दधीचि मुनि घन्य तप, घनि घनि उनको त्याग है ॥
जिस जीवन् मे द्वन्द नहीं, युद्ध नहीं वह जीवन नहीं ।
ज्ञानी पुरुष द्वन्दों से रहित हैं, किन्तु वह तो जीवन से रहित
जीवन मुक्त हो चुका है । पापाणों मे भी द्वन्द नहीं । कहते तो

* श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् विश्वकर्मा ने मुनि व
अस्थियों से वज्र बनाया उस को लेकर वे ऐरावत नाम पर श्री
त्रिलोकी को आनन्दित करते हुए अत्यन्त ही खोभा को प्राप्त हुए ।

लोग पापाणों को भी निर्जीव ही हैं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो पापाणों में भी जीवन है हास है। वे भी घटते हैं बढ़ते हैं, एक से नहीं रहते। एक से रहे कैसे। मन एक सा रहे तो प्राणी भी एक से रहें। मन तो क्षण क्षण पर बदलता रहता है। इस समय मात्सर्य है, क्षण भर में राजस् हो गया दूसरे क्षण तामस भाव चठने लगे। अभी किसी को प्यार कर रहें हैं। कुछ काल में उससे घृणा हो गई। जो हमसे पहिले घृणा करता था, उसी से अब प्यार करने लगे। मनुष्य के हृदय में सत् और असत् दोनों वृत्तियों का द्वन्द्व युद्ध सदा होता रहता है। कभी सद्वृत्तिगो असद्वृत्तियोंको दबा लेती हैं, कभी असद्वृत्तियों पर सत्तवृत्तियों विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसी का नाम देवासुर सग्राम है। देवता और असुर जब तक अपने अपने पदों पर प्रतिष्ठित हैं, तब तक परस्पर में कभी प्रेम न करेंगे। देवताओं में जय अभिमान बढ़ जाता है, अपने को ही सब कुछ समझने लगते हैं बड़ों का अपमान करते हैं, तो वे भी असुरों के समान राजसी तामसी बन जाते हैं, किन्तु पतने नहीं बन पाते जितने कि असुर हैं। असुर तो जन्म से ही—स्वभाव से ही—राजसी तामसी हैं। अतः देवताओं से क्रूरता में श्रेष्ठ ही रहते हैं। बलवान् रज और तम पर निर्वल रजोगुणी तमोगुणी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः असुरों से सुर हार जाते हैं। असुर स्वर्ग पर अधिकार जमाते हैं। ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाने पर देवताओं को चेत होता है, वे श्रीहरि की शरण जाते

उस समय वे भगवान् के तेज से सम्पन्न थे, इसीलिये उनका बल बढ़ा हुआ था। सभी देवता उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे।

हैं। सर्व समर्थ होने पर भी भगवान् उनके दुःख को स्वयं नहीं करते। त्यागी, विरागी, निर्लोभ, वैष्णवके समीप उन्हें भेदेते हैं। परोपकारी विष्णुभक्त प्राण देकर अपना मांस चटाव दुखियों का दुःख दूर करते हैं औरों के सुख के लिए स्वयं दुःख सहन करते हैं। त्यागी महापुरुषों की सहायता से फिर मत्स्य व उदय होता है। फिर तमोगुण को दबाकर उस पर सत्त्व विजय प्राप्त करता है, देवता अपने खोये हुए राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं। यह देवासुर संग्राम सदा से होता रहा है सदा होता रहेगा। स्वर्ग के स्वामी इन्द्र का पद स्थिर नहीं चंचल है, क्योंकि यह कर्मद्वारा प्राप्त है। १०० अश्वमेध करनेवाला अथवा उसी कोटि का अन्य पुण्य करने वाला ही इन्द्र पद का अधिकारी होगा। पुण्य पाप दोनों ही कर्मों द्वारा प्राप्त स्थान नाशवान् होते हैं। अविनाशी पद तो सद् असद् के ज्ञान से भगवद्भक्ति से प्राप्त होता है। इसीलिये इन्द्र सदा सशय प्रसन्न रहते हैं। जहाँ किसी को १०० अश्वमेध करते या घोर तप अनुष्ठान करते देखते हैं, वहाँ अनेक रूपों में आकर विजय डालते हैं। क्योंकि कर्म द्वारा प्राप्त सुख सातिशय दोष से रहित हो नहीं सकता।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् । जब भगवान् दधीचि ने स्वेच्छा से बिना आह किये अपने शरीर को देवताओं के हित कलिये त्याग दिया, तो आकाश से पुष्पो की वर्षा हुई। प्राण त्यागते समय उन्होंने कहा था—मैं इस अनित्य वस्तु को त्याग कर इसके बदले में नित्य वस्तु प्राप्त कर रहा हूँ। क्षण भंगुर देह को छोड़कर अविनाशी पद प्राप्त कर रहा हूँ। मैं मर नहीं रहा हूँ अमर हो रहा हूँ। जिस जीवन में शरीर का मोह है, वह जीवन मरण क तुल्य है। जो मरण परोपकार के निमित्त है, वह जावन

से भी बढ़कर महान् जीवन है। ऐसा कहकर उन्होंने परमयोग में स्थित होकर अपने प्राणों का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया। उन्हें फिर इस शरीर का कुछ भी भान नहीं रहा।

जब केवल तपस्या से पवित्र हुई मुनि की तेनोमय शुष्क हड्डियाँ ही रह गईं, तब त्रिश्वकर्मा शिल्पी ने तत्क्षण योग में स्थित होकर उनसे इन्द्र के अमोघ वज्र का निर्माण किया तथा और भी देवताओं के बहुत से अस्त्र शस्त्र बनाये। अब क्या था, अब तो इन्द्र का ठाठ जम गया। वृत्रासुर के मारने का शस्त्र मिल गया। शुभ अनुकूल साधन प्राप्त तभी होते हैं, जब भगवान् का तेज—उनकी अहैतुकी—कृपा—सहभा प्राप्त हो जाय। आज इन्द्र भगवान् के तेज से सम्पन्न हो गये। अहङ्कार के कारण जो उनका घल क्षाण हो गया था, वह परोपकारी मुनि की अस्थियों के ससर्ग से तथा भगवत्कृपा से पुन आ गया अन्धे सघल बन गये। सभी देवता उन्हें चारों ओर से घेरकर सडे हो गये। चार दौंठ वाले कैलास शिखर के समान स्वच्छ और विशाल पेरावत की पीठ पर बैठे हुए इन्द्र इसी प्रकार दिखाई दिये मानों कैलाश में छिपे दैत्यों के सहार के निमित्त उसके विशाल शिखर पर स्वयं साक्षात् भगवान् श्रीमन्नारायण विराजमान हों। बड़े-बड़े अपिमुनि सामवेद की सुमधुर छन्दों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस पर देवताओं को हर्षित करते हुए इन्द्र अमोघवज्र को हाथ में लेकर असुरों से युद्ध करने चले।

उस समय क्रोध के कारण उनका मुखमण्डल अग्निके समान प्रतीत होता था। वे प्रलय काल में क्रोधित हुए रुद्र के समान वज्र रूप त्रिशूल को लिये हुए उसी प्रकार असुरों के मुख पर झपटे जैसे भगवान् त्रिपुरारी त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को नष्ट करने के निमित्त दिव्य रथ पर चढ़कर दौड़े थे। इन्द्र अपने

प्रमल पराक्रमी शत्रु वृत्र का सहार करना चाहते थे। अब क्या था दोनों ओर से तुमुलयुद्ध की उत्पत्ति के साथ तैयारियाँ होने लगीं। उग्र असुरों को साथ लिये हुए मदराघल पर्वत के समान वृत्रासुर सड़ा था। इधर देवताओं से घिरे हुए देवराज इन्द्र वज्र का हिला रहे थे, मोघ से ओठों को काट रहे थे। दोनों हा यह देवासुर समाम प्रथम चतुर्युगी के त्रेता युग के मध्य में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था।

असुरों ने देवा निन देवताओं को हमने पहिले पराजित कर दिया था, वे ही आज फिर इन्द्र को अग्रणी बनाकर हमसे युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। इन्द्र का मुखमण्डल कमल के समान चिन्ता हुआ है। पचादश रुद्र अपना भयकर आँखों को नचाते हुए असुरों की ओर निहार रहे हैं। आठों वसु अपने अपने अस्त्रों का घुमाते हुए युद्ध कला दिखा रहे हैं। बारह आदित्य अपने तेज के द्वारा रणाङ्गन को तेजोमय बनाए हुए हैं। दोनों अश्विनी कुमार ओपधियों को लिये हुए स्वयं युद्ध करने के लिये उत्साह पूषक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए खड़े हैं। पितृगण एक ओर अपना दल बनाये मारने को उद्यत हैं ४६ अग्निशक्ति अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से युक्त धूँ की ध्वजा से शोभित समीप ही असुरों को भस्म करने की समुपस्थित हैं। मरुदगण, ऋभुनामक यक्ष क बित्रों का दूर करने वाले देवता तथा साध्य गण और विश्वेदेवादिक गण इन्द्र को घेरे हुये असुरों के दाँत खट्टे करने के लिये उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। यह देखकर असुरों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा।

वृत्रासुर ने जब सम्मुख ऐरावत पर चढ़े हुए हाथ में वज्र लिये इन्द्र को देखा, तब तो मारे क्रोध के उसकी आँखें लाल लाल हो गईं। वह भी अपने अस्त्र शस्त्रों को लिये हुए बढ़े

उत्साह से देवताओं के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया। वह सब असुरों का नायक था। उसको चारों ओर से घेर कर रण दुर्मंद प्रबल पराक्रमी समर विजयी बड़े बड़े शूर वीर असुर पड़े थे। जिनमें तमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शक्रशिरा, मित्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति आदि प्रधान प्रधान थे। असुरों का पक्ष लेने के लिए दैत्य दानव, यक्ष राक्षस तथा और भा क्रूरकर्मा उपदेव उपस्थित थे। जो माली, सुमाली आदि राक्षस अजेय समझे जाते थे, वे भी सुवर्ण के अलङ्कारों से विभूषित होकर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए सेना के अग्रभाग में पड़े थे। ये सब के सब साक्षात् दंडपाणि यमराज के सदृश दिखाई पड़ते थे, सब में अमित पराक्रम था सभी संग्राम के लिये समुत्सुक थे, सभी अत्यन्त मदोन्मत्त होकर उत्साह में भरे हुए युद्ध के लिए उत्सुक थे।

जब दोनों ओर की सेनाएँ सुसज्जित हो गईं, तब तो समर वा बाजा बजने लगा। दोनों ओर से प्रहार होने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया भारी काटो, जाने मत देना। देख तू मेरे सामने से बचकर नहीं जा सकता? मेरे बाणों को सहन कर। अच्छा मैं खड़ा हूँ, तुम प्रहार करो। इस प्रकार के उत्साह वर्धक शब्द सुनाई देने लगे खड़ग खड़कने लगे। दोनों ओर से गदाएँ घुमाई जाने लगीं। परिघे फेंके जाने लगे। जिस प्रकार आघण भादों में आकाश से जल की वृष्टि होती है वसी प्रकार बाणों की वृष्टि होने लगी। युद्ध इतना तुमुल हो गया कि यह निर्णय करना कठिन था, कि ये अस्त्र शस्त्र देवताओं की ओर के हैं या असुरों की ओर के। घास, मुद्गर, तोमर आदि अस्त्र शस्त्र चलाये और फेंके जाने लगे। विशूलों से सैनिकों के हृदय वेधे जाने लगे। फरसा और खड़ग से एक दूसरे के सिर धड़ से काटने लगे।

शतघ्नियों की गड़गड़ान तड़तड़ान के कारण दशो दिशायें भर गई । दैत्योंकी सेना ने देवताओं को उसी प्रकार ढक लिया जैसे कमल की बेल सरोवर के जल को ढक लेती है, अथवा मेघ-माला आकाश के ताराओं को ढक लेती है, अथवा गीओं के खुरों की उड़ी हुई धूलि उस दिशा के वृक्षों को ढक लेती है ।

देवता तो सावधान थे । अश्वकी वे अभिमान के वशाभूत होकर अपने बल से नहीं लड़ रहे थे, उन्हें दैन्यबल प्राप्त था । श्रीहरि की आज्ञा से उन्हीं का तेज पाकर वे युद्ध कर रहे थे । दधीचि मुनि का तप, तेज, त्याग, प्रमान और बल उन्हें अस्त्रों क द्वारा प्राप्त था । अत वे असुरों के इतने प्रबल प्रहार से न तो भय भीत ही हुए और न अपने अपने स्थानों से तिल भर पीछे ही हटे । वे असुरों की बाणवर्षा को उसी प्रकार अडिग होकर सहते रहे जैसे हिमालय के बड़े बड़े शिखर घनघोर वर्षा को बिना किसी प्रयास के सहते रहते हैं । असुरों के बाण देवताओं को स्पर्श तक नहीं करते थे, वे देवताओं क अङ्ग में जाकर उसी प्रकार व्यर्थ हो जाते, जैसे कृन्धनी के साथ किया हुआ सपकार अथवा कृपण के सम्मुख की हुई राचना, अथवा जितेन्द्रिय के सम्मुख किये हुए कामोद्दीपक हाव भाव व्यर्थ हो जाते हैं । असुरों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगादी, समस्त अमोघ समके जाने वाले अपने अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने प्रयोग कर दिया । किन्तु देवताओं का बाल भी चोंका नहीं हुआ ।

अब तो असुरों को सदेह होने लगा । फिर भी वे निराश नहीं हुए । अस्त्र शस्त्र के समाप्त होने पर वे पर्वतों के शिखरों को बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर देवताओं के ऊपर फेंकने लगे, किन्तु उन सब को देवता गण अपने तीक्ष्ण बाणों से उसी

प्रकार काट कर गिरा देते थे, जिस प्रकार बाज आकाश में चढ़ते हुए पत्ती को घायल करके नीचे गिरा देता है।

भीष्मकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार जब देवताओं का समस्त सेना को असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से अक्षत देखा तथा पर्वत और वृक्षों के प्रहारों को भी व्यर्थ हुआ समझा तब तो असुरगण बड़े घबड़ाये। अब उनका उत्साह ढीला पड़ गया। देवसेना को अनाहत और सकुशल देखकर और स्वयं देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षिप्त होकर असुर गण रण छोड़कर भाग खड़े हुये। सुर सेना में मर्त्य प्रसन्नता छा गई। असुरों का इस कायरता को देखकर पृथासुर दुःखी हुआ किन्तु वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। सुमेरु पर्वत की शिखर के समान जहाँ का वहाँ ही खड़ा रहा।

अप्यय

सब सुर शस्त्र सम्हारि समर महुँ सजि बजि धाये ।
उत तैं असुरहुँ अस्त्र शस्त्र लेके चढि आये ॥
गदा, परिध, शर शूल लगे बहु अस्त्र चलन तहुँ ।
रण के पाजे बजें बीर बर लखें समरमहुँ ॥
देवासुर समाम अति, भयो भूमि पर भयंकर ।
सुर सेना विजयी भई, भगे असुर तजिकें समर ॥

भागते हुये असुरों को देखकर वृत्र के वीरोचित उद्गार

(४०५)

जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः

प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लृप्ता ।

लोके यशश्चाथ ततो यदि ह्यमुम्,

को नाम मृत्यु न वृणीत युक्तम् ॥❀

(श्रीभा० ६ २२० १० अ० ३२ श्लो०)

छप्पय

असुरनि भागत देखि वृत्र बोल्थो वर बानी ।

अरे, असुरगन समर त्यागि का मन सह ठानी ॥

जाओगे भगि कहों मृत्यु तो सज्जइ आवे ।

बिना काल के मृत्यु कहूँ हूँ दिँग नहिँ आवे ॥

जो जग महुँ पैदा भयो, सो निश्चय हूँ मरेगो ।

तो फिर मरि के चीर वर, च्यों न अमर यश करेगो ॥

जो मनस्वी हैं, भगवद् भक्त हैं, बली तथा सामर्थवान हैं,
वे फर्हीं रहें किसी योनि में क्यों न हों उनकी महत्ता न जायगी ।

* वृत्रासुर भागते हुए असुर से कह रहा है—“अरे असुरों !, देखो
जो भी प्राणी उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है, देव ने उसे
निवारण करने का कोई भी उपाय नहीं रचा । जब यही बात है तब वर

भागते हुए असुरों को देखकर वृत्र के वीरोचित उद्गार १७५

उदार चेता महापुरुष जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, वहाँ यश प्राप्त करेंगे। हृदय की छुद्रता मन की दुर्बलता चाहे जिस पुरुष में हो, वही सत्कार में अपयश प्राप्त करता है। देवेन्द्र त्रैलोक्य के स्वामी हैं, यज्ञों में वेदज्ञ ब्राह्मण उनका बड़े सत्कार से आवाहन करते हैं और सभी देवताओं से पूर्व वे पूजे जाते हैं, किन्तु जब वे भी अपने पद की रक्षा के निमित्त छुद्रता के कार्य करते हैं तो कोई भी उन्हें भला नहीं कहता है उनकी निन्दा ही होती है, इसी प्रकार असुर योनि होने पर भी जो भगवद् भक्त हैं वे पूजनीय वन्दनीय और स्मरणीय माने जाते हैं।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! असुरों ने सम्पूर्ण बल लगाकर सूरों को पराजित करना चाहा किन्तु असुरों के वे प्रहार उसी प्रकार व्यर्थ हुए जैसे खड्ग का प्रहार हठ पाषाण शिला पर व्यर्थ होता है। अथवा जल में आग्नेय अस्त्र व्यर्थ होते हैं अथवा मदीन्मत्त हाथी में मारे हुए अकुश व्यर्थ होते हैं अथवा नीच पुरुषों द्वारा दी हुई गाली कहे हुए कुनाक्य महा पुरुषों के सम्मुख व्यर्थ होते हैं। आज तो देवता असुरों से बढ बढ कर ये। आज तो उन्हें भगवद् अनुग्रह प्राप्त था। दधीचि मुनि की तपोमय अस्थियों से उने अस्त्र शस्त्रों के सम्मुख असुरों के साधारण अस्त्र शस्त्र व्यर्थ बन गये। दूमरा कोई उपाय न देखकर अपने सेनापति और स्वामी वृत्र को वहीं रण में खड़ा छोड़कर असुर समर छोड़कर भाग खड़े हुए।

अपने असुर अनुयायियों को युद्ध से भयभीत होकर भागते देखकर अत्यन्त ही ओजस्वी भाषा में गभीर स्वर से सबको

मृत्यु से इस लोकमें यश तथा परलोक में भी सद्गति प्राप्त हो तो ऐसी सुन्दर मृत्यु को कौन सहष स्वीकार न करेगा ?

सम्बोधित करते हुए वृत्रासुर बोला । उसने ललकार कर कहा—
 अरे, ओ विप्रचित्ते ! राम राम छि छि इतने शूरवीर होकर तुम
 गीदड़ों की तरह भाग रहे हो ? भैया नमुचि ! अरे तुम तो सबसे
 श्रेष्ठ समझे जाते थे । असुर वश में तुम्हारी शूरवीरता की ता
 बड़ी क्याति थी । अजी, पुलोमन् ! तुम इन्द्र के श्वसुर होकर
 युद्ध से कायरों की तरह भागे जा रहे हो । हे मय ! तुम तो
 असुरों के विश्वकर्मा हो । तुम तो समस्त माया के अधिपति
 हो, अपनी करामात दिखाओ । इन देवताओं पर कुछ माया
 चलाओ । हे शम्बर ! हे अनर्बन् ! तुम इतने बड़े शूरवार
 पराक्रमी होकर युद्ध से पीठ देकर डर से भागे जा रहे हो,
 यह तुम्हारे यश का अनुरूप नहीं ।”

तुम कह सकते हो—“प्राण सबको प्यारे हैं । जीवित रहने
 की इच्छा वाले प्राणी क लिये मृत्यु से बढकर कोई दुःख नहीं।
 सो, ठीक है किन्तु तुम बताओ इस ससार में अमर कौन
 है । जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा । ब्रह्माजी भी चाहें कि
 पैदा होने वाले की मृत्यु न हो तो वे भी इसे रोक नहीं सकते ।
 इन १४ भुवनों के रचयिता ब्रह्माजी भी अपनी आयु क १००
 वर्ष पूरे करके बदल जाते हैं । जब मृत्यु निश्चित ही है, अब
 श्यभावी है, किसी प्रकार उसका प्रतीकार है ही नहीं, तब फिर
 उससे डरने से लाभ क्या ? तब तो ऐसा अवसर खोजते रहना
 चाहिए कि एक पन्ध्र दो काज हो जायें । ऐसी मृत्यु की वांछ
 रखनी चाहिए कि जिससे इस लोक में सुयश और परलोक में
 सद्गति प्राप्त हो । शूरवीर के लिये, युद्ध में बढकर सम्मुख
 लड़कर मरने के अतिरिक्त दूसरी कोई श्रेष्ठ मृत्यु है ही नहीं।
 नीच पुरुष ही घर में रहकर साट पर पड़े पड़े सबकर मरते
 हैं । ससार में दो ही मृत्युएँ श्रेष्ठ बताई गई हैं । या तो योग

के द्वारा ब्रह्म चिन्तन करते हुए दशमद्वार से शरीर त्याग किया जाय अथवा सम्मुख समर में सेना का अप्रणी बनकर वक्षस्थल में शत्रु प्रहार से प्राणों का उत्क्रमण हो। रोग शैया पर पड़े पड़े रों रों करते हुए घर वालों को दुःख देते हुए मल मूत्र से लिपटे हुए परिवार वालों से घिरकर कष्ट से मरना यह संयसे निकृष्ट मृत्यु है। इसलिए हे असुरो ! तुम इन निर्बल देवताओं से डरो मत। मेरे रहते हुए ये तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट न कर सकेंगे। आओ, लौट आओ साहस को मत खोओ समर में शत्रुओं की प्रधानता नहीं होती। साहस ही प्रधान सम्माना जाता है। जैसे अनेकों बार तुमने देवताओं को परास्त किया है, वैसे ही अब के भी करो। प्राणों के मोह से कायरों की भाँति रण छोड़कर भागना उचित नहीं।”

श्रीशुक्रदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं—‘राजन् ! घृतासुर ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति और बुद्धि लगाकर असुरों को सम्मानना चाहा किन्तु उनकी धकृता का उन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सब तो देवताओं के दिव्यास्त्रों से इतने अधिक पीड़ित हो गये थे, कि प्राण बचाकर दशो दिशाओं में भागने लगे।

काल ही जय, पराजय, बली अगली होने में प्रधान कारण है। आज का काल देवताओं के अनुकूल था, असुरों के प्रतिकूल था, इसीलिये असुर पराजित होकर भाग खड़े हुए। भागती हुई असुर सेना को देवतागण खदेड़ने लगे। इन्द्र अपने वज्र से भयभीत हुए असुरों का सहार करने लगे। वे रण से भागने वाले दैत्यों के पाछे प्रहार करने लगे।

इन्द्रके इस अधर्माचरण को देखकर दैत्याधिपति वृत्र अत्यन्त ही क्रुद्ध हुआ। वह दाँतों को पीसता हुआ, क्रोध से लाल लाल आँखें करके मेघ गभीर वाणी से इन्द्र को डाँटता डपटता हुआ

बोला—“अरे निर्लब्ध इन्द्र तुझे इन भागते हुए वीरों पर प्रहार करने में लज्जा भी नहीं आती। प्रतीत होता है जैसे माता के पेट से बिष्ठा निकलता है, उसी प्रकार तू माता के उदर का मल है शुक का कीड़ा है। अरे जो स्वयं ही डर कर अस्त्र शस्त्र छोड़कर राण से भाग रहा है, उस मरे हुए को क्या मारना वह तो तभी मर गया जब उसने प्राणों के मोह से भाग कर प्राण वचन की चेष्टा की। ऐसे युद्ध से पराङ्मुख हुए शत्रु सैनिकों को मारना कभी भी प्रशंसनीय और वर्गप्रद नहीं कहा जा सकता। तुम रुह सकते हो, शूरवीरों को युद्ध अत्यन्त प्रिय होता है इसलिए जब भी शत्रु से युद्ध का अवसर आ जाय, तभी उससे लड़ना चाहिए। उसे निर्वल बना देना चाहिए। सो, यह भा तुम्हारी बात ठीक नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने युद्ध को बहुत से नियम उतार्य हैं उनमें सोये हुआ पर, प्रमत्तों पर, उन्मत्तों पर, स्त्रियों पर, युद्ध से अनभिज्ञों पर, भागते हुएओं पर, शरण में आय हुएओं पर और वाहन शस्त्र से रहित सैनिकों पर प्रहार करना पाप बताया गया है। तुम में यदि कुछ साहस है, तो मुझ से आकर लड़। यदि तू मरना चाहता है, विषय भोगों से उपराम हो गया है, तो क्षण भर मेरे सामने ठहर। अधर्म युद्ध करके अपकीर्ति क्यों व्यर्थ में ले रहा है। क्यों तरक के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। मेरा सामना होते ही तू सब अस्त्र शस्त्रों को भूल जायगा।

आशुदेवजी राजा परोक्षित से कहते हैं—‘राजन्’। उस महाबली प्रबल पराक्रमी पर्वत के समान ढोल ढोल वाले असुर ने देवराज को अनेकों भाँति से डाँटा डपटा और हिमालय के शिखर के समान अपने लगे तगड़े शरीर से देवताओं को भयभीत करता हुआ उनकी ओर भूरे घाघ के समान दौड़ा। वह

भागते हुए असुरों को देखकर वृत्र के वीरोचित उद्गार १७६

मलय कालीन मेघ के समान भयकर गर्जना कर रहा था।
मदोन्मत्त सिंह के समान उसकी भयकर दहाड़ को सुनकर
देवताओं के छक्के छूट गये। उसकी दहाड़ से भयभीत होकर
वृद्ध से देवता सज्ञाशून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। अब रोप में
भर कर रणरग दुर्मद वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर इन्द्र की
पौर दौड़ा। इन्द्र भी अपने ऐरावत पर सम्मल कर बैठ गया
और वज्र को घुमाते हुए वृत्र की ओर बढ़े।

छप्पय

असुरनि कूँ यों वृत्र धर्मयुत वचन सुनाये ।
किंतु समर तें भगे एक हू नहि मन भाये ॥
असुर प्राण ले भगे देवता तिन्हें खदेरें ।
लखें भिड़े नहि तक जाइ सुर पुनि पुनि घेरें ॥
वृत्रासुर अन्याय लखि, करे इद्र तें बड्ड वचन ।
अरे अघरमी धर्म तजि, करे काहि यह कपट रन ॥

वृत्रासुर और इन्द्र की मुठभेड़

(४०६)

दिष्ट्या भवान्मे समवस्थितो रिपु—

यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च ।

दिष्ट्या नृणोऽद्याहमसत्तम त्वया

मच्छूलनिभिन्नद्वपद्भृदाचिरात् ॥ॐ॥

(श्री भा० ६ स्क० ११ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

है पुरुषारय तेज ओज बल तोमें सुरपति ।

तो करि मोतें युद्ध कत्त तेरी अब दुर्गति ॥

मेरे सम्मुख आज समर को मजा बत्ताज ।

अनई तोकूँ मारि मृत्यु के सदन पठाज ॥

यो कहि के गर्जन करी, सुनि रव सबरे सुर डरे ।

यज्राहत के सरित है, देव अवनि पे गिर परे ॥

धर्मात्मा पुरुष से सभी डरते हैं । प्राण सकट आने पर भी

धर्मात्मा सत्य को धर्म को नहीं छोड़ते । यही उनमें विशेषता

सम्मुख आये हुए देवराज इन्द्र से वृत्रासुर कह रहा है—“अहा, बड़े धीमाव्य की बात है जो आज आप मेरे सम्मुख उपस्थित हो हुए । तू मेरे माँह को मारने वाला ब्रह्महत्यारा और गुरु श्रोही है । यह बड़े धीमाव्य की बात है कि आज मैं तुझे अपने शत्रु का पाया

इसीलिये वे भर कर भी अमर हो बने रहते हैं। जो प्राणों के धन के विषय भोगों के लोभ से सत्य को खो देते हैं, उन्हें चाहे ये वस्तुएँ मिल जायँ, ऊपरी विजय प्राप्त करके वे जीवित रह गये किन्तु उनकी यह विजय पराजय के सदृश है, यह जीवन मरण के तुल्य है। धर्म मय जीवन ही जीवन है। प्रभु के पाद-पद्मों में प्रेम होना ही सच्चा धन है। भगवान् के दर्शन हो जायँ, यही सयसे बड़ा पुरुषार्थ है। चित्त श्रीहरि के चरणारविन्दों में लग जाय यही उमरु लिए महान् प्रमत्तता की बात है।

श्रीशुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब वृत्रासुर ने इन्द्र को इस प्रकार ओजस्वी वाणी में ललकारा तो इन्द्र सम्हल कर वृत्रासुर की ओर घड़े। अब तो वृत्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह परत वाले पहाड़ के समान हाथ में त्रिशूल लेकर आगे बढ़ा। जिस प्रकार कोधित हुआ साढ़ आँरे बीच कर प्रहार करता है, उसी प्रकार नेत्र घट करके वह सुर सेना में घुस पड़ा। किसी को हाथों से ढी पकड़ कर मसल देता, किसी को पैरों के नीचे ही दबाकर कुचल देता, किसी को, कोहनी से ही रगड़ देता। किसी को पकड़कर निगल जाता, किसी को घुमाकर फल की भोंति दूर फेंक देता। किसी को त्रिशूल से बेध कर आकाश में नचाता। उस गीर के ऐसे कर्म को देखकर देव सेना घबड़ा गई, देवता उसी प्रकार दशों दिशाओं में भागने लगे जैसे भेड़िये को देखकर भेड़ भागती हैं अथवा सिंह को देखकर मृगों के झुण्ड इधर उधर भागने लगते हैं।

इन्द्र ने देखा कि यह अमर तो प्रलयानल के समान मेरी

सहस्र हृदय का अपने त्रिशूल से विदीर्ण करके भ्रातृक्रय से उद्धृत हो जाऊँगा। हे महानीच ! अब तू अधिक जीवित नहीं रह सकेगा।

सेना का सहार कर रहा है, यदि यह इसी प्रकार युद्ध करता रहा, तब तो मेरी सेना में एक भी सैनिक शेष न रहेगा। अतः उस असुर को मारने के लिये ऐरावत पर बैठे हो बैठे इन्द्र ने एक अत्यन्त बलवती कभी व्यर्थ न होने वाली प्रचंड गदा दूर से ही फेंकी। इन्द्र समझते थे, इस अमोघ गदा के लगते ही वृत्रासुर मर जायगा, किन्तु उस दुर्मद असुर ने उस गदा को धार्य हाथ से खेल खेल में उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे बच्चे 'गेहूँ जौ' के फूस को पकड़ लेते हैं।

वृत्रासुर के हाथ में तो त्रिशूल के अतिरिक्त कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र था ही नहीं। अब इन्द्र की एक अमोघ गदा उसके हाथ में अपने आप ही मरलता से आ गई, अतः उसने उसी गदा को तान कर बड़े वेग से इन्द्र के ऐरावत हाथी के मस्तक पर सम्पूर्ण बल से मारा। गदा के लगते ही ऐरावत का मस्तक फट गया और वह रक्त उगलता हुआ वहाँ से इन्द्र को लेकर कुछ पाछे हट गया। वृत्रासुर की ऐसी वीरता देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। इन्द्र का उत्साह भग हो गया, किकर्तव्य निमूढ़ से बन गये।

इन्द्र का ऐरावत बुरा तरह से धायल हो गया था, इन्द्र देवेन्द्र भी वृत्र के प्रबल पराक्रम से व्यथित होकर व्याकुल हो गये थे। वृत्रासुर चाहता तो ऐसे अवसर पर इन्द्र पर प्रहार कर के उसे नीचे गिरा सकता था। किन्तु वह धर्मात्मा और भगवत् भक्त था। उस शूर वार मनुष्य ने ऐसा निरुद्ध कार्य नहीं किया। असाध्यान इन्द्र पर उसने पुनः प्रहार नहीं किया। इन्द्र ने जब देखा कि मेरा वाहन वृत्र का गदा से अत्यन्त व्यथित होकर तिलमिला रहा है, उसे असह्य पाडा हो रही है, तो इन्द्र ने अपने अमृत साग्री हस्त से उसके घाव पर दण्ड दिया।

अमृत के स्पर्श से ऐरावत का घाव तुरत भर गया और वह स्वस्थ हो गया। वाहन के नीरोग और स्वास्थ हो जाने पर इन्द्र भी सम्हल गये, उन्होंने भगवान् के वरदान का स्मरण किया। वे तुरत वीरोचित कर्तव्य को स्मरण करके पुन रणभूमि में आकर वृत्रासुर के समुल्ल युद्ध करने के लिये उपस्थित हुए और ललकार कर बोले—“अरे, ओ! अधम असुर तू मेरे वाहन पर प्रहार क्यों करता है, मुझसे युद्ध कर, आज मैं तुझे मार कर अपने गए हुए स्वर्ग के राज्य को पुन प्राप्त करूँगा।

इन्द्र की ऐसी वीरता पूर्ण बातें सुनकर वृत्रासुर दशों दिशाओं को अपने अट्टहास से गुँजाता हुआ खिल खिलाकर हँस पड़ा और अत्यंत क्रोध में भर कर इन्द्र की नीचता और विश्वरूप बधका स्मरण करके, क्रोधसे लाल लाल आँखें निकाल कर इन्द्र से व्यग पूर्ण वचनों में कहने लगा।

वृत्र ने इन्द्र का परिहास किया और बोला—“वन्यवाद! धन्यवाद! आप युद्ध करने आये हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, कि आज आप को भी शूर वीरता सूझी है। अरे, नीच तू धर्मात्माओं से युद्ध करने योग्य है ही नहीं। तुझे यदि कुछ भी लज्जा होती तो तू किसी को अपना काला मुख दिखाता ही नहीं, तू सबजनों के सम्मुख खड़े होने योग्य ही नहीं।

इस पर इन्द्र ने कहा—“मैंने तो भाई तेरा कुछ अपराध किया नहीं। असुर मेरे पेश्वर्य को देरकर इँप्या करते हैं। तू असुर है, अतः उनका पक्ष लेकर व्यर्थ मुझसे युद्ध कर रहा है।

यह सुनकर वृत्रासुर ने कहा—“अरे, अधम! शरीर को कष्ट देने वाला ही शत्रु नहीं होता। जो शरीर से सम्बन्ध रखने वाले माता, पिता, भाई, बन्धु, स्त्री पुत्र आदि से द्वेष करता है, या धन, घर, भूमि आदि का अपहरण करता है, वह भी शत्रु ही

है। तैने मेरे बड़े भाई विज्वरूप सा बध किया है। अत तू

भारुदा मेरा शत्रु है। तू महापापी है तैने आक्षय का बध किया

है। ब्राह्मण भी साधारण नहीं, जिसे तैने गुरु मानकर पूजा था जिसे पुरोहित के सिंहासन पर बिठाया था उसे तूने युद्ध में नहीं छल से मारा है। तू ब्रह्म हत्यारा है। तेरे ऊपर दया करके पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने तेरी ब्रह्महत्या बॉट ली। फिर भी मेरे भाईका मारने वाला तो है ही। आज मैं तेरे पापाणके समान कठोर हृदय को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से भेदकर तेरा अंत कर दूंगा। तेरे पापों का तुझे फल चखा दूंगा। जिस प्रकार यज्ञ में स्वर्ग की कामना वाले याज्ञिक बलि पशु का सिर धड़से काटते हैं। तैने भी तो ऐसा किया था। मेरे आत्मज्ञानी निर्दोष धर्मज्ञ यज्ञ दीक्षित भाई का तैने कपट से वध किया था।

यह सुनकर लज्जित हुए इन्द्र ने कहा—“मैं तीनों लोकों का स्वामी सर्वसमर्थ इन्द्र हूँ जिसके द्वारा लोक का अपकार हो ऐसे आततायी का मैं चाहे जैसे वध कर सकता हूँ।”

इस पर क्रुद्ध होकर वृत्रासुर ने कहा—“अब तू इन्द्र कहाँ रहा ? अब तो तू अपने पाप से अधम बन चुका। अब तो तुझे ह्री, श्री, दया और कीर्ति आदि छोड़ चुकी हैं तू अपने कुरमा के कारण शोहीन और लोक निन्दित हो चुका है। धर्मोत्साओं की घात तो पृथक् है, क्रूरकर्म, मानभोजी, यत्न, राक्षस भी तेरे इस अत्यन्त गह्रं कर्म की किसी ने भी प्रशंसा नहीं की। तेरे पाप का घड़ा भर गया है, अब तेरी दुर्गति होगी तुझे मारकर मैं फेंक दूंगा, तो तेरी कोई किया भी न करेगा। तुझे गिद्ध, चील्ह, सियार खायेंगे। तुझे यह घमड़ हो कि ये अग्नि, वरुण, कुबेर मेरे साथ हैं, ये मुझे बचालेंगे। सो, इन सबको अपने त्रिशूल से फाट काटकर भूतपति भगवान् रुद्र की बलि चढ़ाऊंगा। पशु की भाँति इन्हें समर यज्ञ में मारकर यमसदन पठाऊंगा।”

वृत्रासुर की ऐसी बातें सुनकर इन्द्र ने गरजकर बड़े उत्साह के साथ उसे डाँटते हुए कहना आरम्भ किया—“अरे, नीच असुर ! तू इतनी बढ बढ कर बातें क्यों कर रहा है। मैं अपने चल पर नहीं खड़ा हूँ। मुझे भगवान् का चल प्राप्त है। ग्हा की आशा से मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। यह मेरे हाथ में महर्षि दधाचि की तप और तेजवाली अस्थियों का वज्र है इसमें भगवान् की शक्ति ने प्रत्यक्ष प्रवेश किया है, तू इससे किसी प्रकार बच नहीं सकता। मैं इस वज्र से तेरे दर्प युक्त देत्यों के दल को दलन करके तेरे मस्तक को धड से अलग कर दूँगा तू यहीं कुत्ते का मोत मर जायगा। क्षण भर तू जितना चाहे बड़ बड़ा ले।”

भगवान् की स्मृति होने से परम भगवद् भक्त वृत्रासुर की आँखों में प्रेमाश्रु छलकने लगे। उसका हृदय भर आया कठ गद्गद् हो गया। बाणी रुद्ध हो गई। आँसू पौछकर उसने कहा—“देवेन्द्र ! देखो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मैं समर में तुम देवताओं को जीत सका तब तो स्वर्ग के राज्य को निष्कटक भोगूँगा और यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया, मुझे युद्ध भूमि में अपने वज्र से मार डाला, तो मैं कर्मबन्धन से छूटकर मोक्ष पद का अधिकारी होऊँगा। मेरे इस इतने विशालकाय शरीर को मास भोजी जीव भक्षण करेंगे। डाकिनी साकिनी राक्षस, भूत प्रेत मेरे रक्त का पान करेंगे। सम्पूर्ण भूतों को इस शरीर की वलि अर्पण करके धीर पुरुषों के पद को प्राप्त हो जाऊँगा।”

हँसते हुए देवेन्द्र ने कहा—“अब तेरी बुद्धि ठीक ठिकाने आई, यथावत् मैं तू मुमुर्षु हूँ, अब तू मरने ही वाला है। मरने से पहिले जैसे बात के प्रकोप में आदमी बड़ बड़ाता है उसी

प्रकार पहिले तू बड़बड़ा रहा था ।”

यह सुनकर वृत्रासुर ने कहा—“देवराज ! यदि तुम्हारे वज्र में भगवान् प्रवेश कर गये हैं, तो तुम उस वज्र को मेरे ऊपर छोड़ते क्यों नहीं । भगवत् शक्ति के सम्मुख मैं सिर झुकाये रहा हूँ । अपने अद्भुत अमोघ अस्त्र को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो । तुम तनिक भी इस बात में सदेह न करो, कि जैसे तुम्हारी गदा पहिले असफल हुई थी, उस प्रकार यह वज्र भी असफल हो जायगा । अरे, भैया ! यह वज्र तो महामुनि दधीचि की पावन अस्त्रियों से उता है, इसमें मेरे स्वामी भगवान् का तेज व्याप्त है, यह उसी प्रकार असफल न होगा, जैसे उदार पुरुषों के सम्मुख को हुई याचना कभी असफल नहीं होती । तुम्हें भगवान् विष्णु ने लड़ने भेजा है । फिर तुम अपनी विजय में सदेह क्यों करते हो ? तुम्हारी विजय तो अवश्यम्भारी है, क्योंकि जिधर श्रीहरि हैं उधर ही विजयलक्ष्मी और समस्त सद्गुण चले जाते हैं । जब तुम भगवान् की आज्ञा से उनके घताये हुए उपाय से दधीचि मुनि की अस्थि के घने वज्र से मुझे मारने आये हो तो मेरी मृत्यु अवश्य होगी, किन्तु मैं मरकर भी अमर हो जाऊँगा । गुरु भगवान् सकर्षण के घताये हुए मार्ग द्वारा मैं उन्हीं श्रीहरि के पादपद्मों का ध्यान करता हुआ ससारी विषयों की ममता को त्यागकर योगियों की गति को प्राप्त हो जाऊँगा ।”

भीशुकदेषजी कहते हैं—“राजन् ! महाभाग वृत्र भगवत्

स्मृति हो जाने से अपने असुर भाग को भूल गये और भगवान् का अनन्य भाग से ध्यान करने लगे ।

छप्पय

असुर पराक्रम निर्वाचि इन्द्र ने गदा बलाई ।
 दुरात द्य ने द्योनि इन्द्र गज मॉहि घुमाई ॥
 ऐरावत सिर लगी फट्यो मुँह अति पबरायो ।
 तिलमिलाय के हट्यो बहुत सो रुधिर बहायो ॥
 म्याकुल मुरपति कूँ लख्यो, पुनि प्रहार कीयो नहीं ।
 सम्हरि समर सम्मुख भयो, द्य बात कइवी कही ॥

रण में वृत्रासुर को भगवद्दर्शन

(४०७)

अह हरे तव पादैकमूल—

दासानुदासो भवितास्मि भूयः ।

मनः स्तरेतामृपतेर्गुणास्ते

शृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ॥

(श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० २४ श्लो०)

छप्पय

वृत्र कहै रे इन्द्र मझ हत्यारे पापी ।

अब ई माखें तोइ असुर कुल के सतापी ॥

अथवा मैं ई दिव्य अस्त्र तैं यदि मर जाऊँ ।

तो हरि सुभिरन करत मोक्ष पदवी कूँ पाऊँ ॥

भक्त शिरोमणि असुरवर, ध्यान मग्न यों कहि भये ।

श्री हरि ने तब वृत्र कूँ, समर मोहँ दर्शन दये ॥

प्रिय को स्मृति में स्तिता मुख है, इसे प्रेमी के अतिरिक्त कोई दूसरा जान नहीं सकता । अपने प्रिय का जहाँ स्मरण हुआ,

* श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजन ! गुरु में जब वृत्रासुर को भगवान् के दर्शन हुए तब वे भगवान् की स्तुति करते हुये कहने लगे—“हे हरे ! मैं मरकर भी आपके चरणारविन्दों के आश्रय में रहने वाले दासों का भी अनुदास होऊँ । मेरा मन आप प्राण नाथ का

तहाँ चित्त तन्मय हो जाता है। यह दृश्य प्रपञ्च भूल जाता है।
 प्यारे का नाम सुनने से, उसके सम्बन्ध की चरचा चलने से,
 उसके समीपवर्ती वस्तु के दर्शन से, उसके अनुरूप अन्य किसी
 वस्तु के साम्य से प्यारे की छवि नैनों में छा जाती है। फिर मन
 अपने आपे में रहता नहीं। बाह्य सभी व्यापार विस्मृत हो जाते
 हैं, ससारी सभी कार्य छूट जाते हैं। अपने पराये का भेद मि
 जाता है। बस वे ही वे दिखाई देते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! धृत्रासुर को इन्द्र व
 स्मरण करने पर अपने प्रियतम प्राणनाथ प्रभु की स्मृति हो
 आई। अब उसका यह भाव विलीन हो गया कि इन्द्र मेघ
 शत्रु है, मैं रणाङ्गन में उसका वध करने के निमित्त खड़ा हूँ।
 अब तो वह सोचने लगा—“अहा! मुझसे बढ़ कर भाग्यशाली!
 आज कौन होगा जो मैं अपने प्रभु के तेज से इस पाञ्च भौतिक
 शरीर को त्याग कर सदाके लिये कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाऊँगा।
 वह बार बार इन्द्र से आप्रह करने लगा और कहने लगा—“इ
 शतक्रतु तुम भय मत करो सदेह को स्थान मत दो, मेरे ऊपर
 घृण्य का प्रहार करो मैं तो भगवान् का भक्त हूँ, जीत तुम्हारा
 ही होगी, विजय बधूटी तुम्हारे ही कंठ में जयमाल पहिनावेगी,
 विजय श्री तुम्हारा ही वरण करेगी।”

यह सुनकर आरघ्य के साथ इन्द्र ने कहा—“हे असुरवर्य!
 तुम कैसे पावें यह रहे हो। यदि तुम भगवान् के सच्चे भक्त हो
 तो तुम्हारी परानय क्यों होगी? भगवद् भक्त तो कभी पराजित
 नहीं होते, उनकी तो सदा विजय ही होती है।”

ही चिन्तन करे, मेरी बाणी आप के ही गुणों का गान करे और मेरी
 कथा आप के ही वैद्य सम्बन्धी कथों की करे।

इस पर उच्च स्वर से वृत्रासुर कहने लगे—“अरे भैया ! यह बात सत्य है कि विष्णु भक्तों की कभी पराजय नहीं होती । मेरा भी पराजय कहाँ हो रही है । मैं तो शारङ्गती विजय प्राप्त कर रहा हूँ । सदा के लिए कर्म बन्धनों से मुक्त हो रहा हूँ । जो उन मेरे स्वामी सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीहरि से अनन्य प्रेम करते हैं, जो उ हैं छोड़कर और किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करते जो उनके निजजन कहलाते हैं, उन्हें मेरे सर्वसमर्थ नाथ इन तुच्छ ससारी भोगों को नहीं देते । न उन्हें पृथिवी के भोगों में ही फँसाते हैं न पाताल तथा स्वर्गों के सुखों में आसक्त करते हैं, उन्हें तो वे मोक्ष रूप सच्चे सुख को प्राप्ति करा देते हैं, जिसमें यह कर्म बन्धन रूप ससार का आवागमन सदा रुलिये छूट जाय ।”

इन्द्रने पूछा—असुर श्रेष्ठ भगवान् ! अपने भक्तों को ससार सुख भोग ऐश्वर्य क्या नहीं देते ?”

इस पर वृत्रासुर कहने लगे—“हे सुरपति ! इन शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श सम्बन्धी अनित्य सुखों में रस ही क्या है ? जहाँ अपने समीप भोगों की विपुलता हुई कि द्वेष बढ़ जाता है । तुम अपनी ही ओर देखो । यदि तुम इन्द्र न होते स्वर्गीय सुखों में तुम्हारी अत्यधिक लालसा न होती, तो तुम तपस्वी, यज्ञ कर्ताओं से द्वेष क्यों करते । कोई कितना भी तप करे कोई कितने भी यज्ञ करे, तुम्हारी क्या हानि ? किन्तु तुम तो समझते हो १०० अश्वमेध करके घोर तप करके यह मेरे इन्द्रासन को छीन लेगा । इसीलिये जिसे भी तुम इन शुभ कर्मों में प्रवृत्त हुआ देखते हो, तो तुम्हारे पेट में पानी हो जाता है । येन केन प्रकारेण तुम उसके तप को भङ्ग करना चाहते हो । किसी के १०० अश्वमेध पूरे नहीं होने देते । महाराज पृथु तो

भगवान् के अवतार थे, उन्हें तुम्हारे इन्द्र पद से क्या प्रयोजन किन्तु तुम्हें गका बनी ही रही। अनेक युक्तियों से विविध पाखण्ड बनाकर उनके १०० यज्ञ पूरे होने ही नहीं दिये। वि. ऐश्वर्य को पाकर प्राणिया से द्वेष हो भगवान् अपने भक्तों। ऐसे ऐश्वर्य कभी नहीं देते।”

इसपर इन्द्र ने कुछ लज्जित होकर पूछा—“असुरर्षभ। व सम्पत्ति और ऐश्वर्य मे यही एक दोष है या और भी कोई ?”

यह सुनकर वृत्रासुर बोला—“हे सहस्राक्ष। जो धन सम्पत्ति हमें विषयों की ओर ले जाकर प्रभु से हटाती है, उसमें व नहीं अनेक दोष हैं। कहना चाहिए दोष हा दोष उसमें भरे हैं। धन सम्पत्ति से सदा विश्व में उद्वेग बना रहता है। धन सदा उद्विग्न रहते हैं। उन्हें मानसिक शांति नहीं रहता। आज अमुक वस्तु नहीं है, उसके बिना वह कार्य रुका है। आज अमुक वस्तु बिगड रही है, आज यह नष्ट हो रहा है। उनकी रक्षा कैसे हो, धन की अधिकाधिक वृद्धि कैसे हो, किस प्रकार सब का धन उद्धर कर मेरे ही पास आ जाय। किस प्रकार मैं सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली धनी बन जाऊँ, ये ही चिन्तायें सदा सताती रहती हैं। इन्हीं चिन्ताओंसे चित्त चंचल बना रहता है। जिसके पास चार पैसे जुट गये उसे सदा खुदका लगा रहता है। किसी विरक्त साधु के पास कोई ५००) रत्न गया। रात्रिभर साधु को चिन्ता बनी रही इनका क्या करें, किस परोपकार के कार्य में लगावें।”

प्रातः उसने अपने गुरु से कहा। गुरु ने आज्ञा दी इन्द्र गंगाजी में फेंक दो। साधु ने ऐसा ही किया। गङ्गाजी में फेंके ही उसके सब सङ्कल्प निवृत्त हो गये। सो, हे देवेन्द्र। मानसिक पीडा और उद्वेग का कारण ये मासारिक सम्पत्तियाँ ही हैं।

इन्द्र ने कहा—“हे असुर कुल भूषण ! तुम बड़े ज्ञानी मालूम होते हो । भोगों में और भी जो दोष हो उन्हें मुझे बताओ ।”

इस पर वृत्रासुर बोले—हे अमराधिप ! भोगों की प्राप्ति में एक सबसे बड़ा दोष यह है, कि भोग सामिग्रियों की प्रचुरता में अभिमान बहुत बढ़ जाता है । ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान आकर अन्तःकरण में अड़ड़ा जमा लेते हैं । धन के मद में उन्मत्त हुआ ऐश्वर्यशाली पुरुष समझता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं धनी हूँ । मेरे समान शून्य है, मैंने अमुक शत्रु को मारा, उसे ललकारा, इसे पछारा, इतने बड़े बड़े यज्ञ किये, इतने भारी भारी दान दिये । मैं इतनों का पालन करता हूँ, इतने व्यक्ति मेरे आश्रय में रहकर आजीविका प्राप्त कर रहे हैं । इस प्रकार वह अनेक मिथ्याभिमान करके भगवान् से दूर हटता जाता है ।”

इन्द्र ने कहा—“महाभाग ! अभिमान से पतन कैसे होते हैं ?”

वृत्र ने कहा—“अजी, यह तो मीठी सी बात है । अभिमान होता है अज्ञान से । जहाँ अभिमान हुआ कि कलह का सूत्रपात हो जाता है । दो अभिमानी जुट जायेंगे वहाँ गाली गलोज, मार पीट, लड़ाई मगाड़े आरम्भ हो जायेंगे । एक दूसरे की निन्दा करेंगे परस्पर लड़ेंगे प्रहार करेंगे फटुनचन कहेंगे । कलह नरक भार्या है, वह नरक के मार्ग को प्रशस्त बनाती है । अतः जिन्हें नरक में भय हो वे अभिमान और कलह से मदा दूर ही रहें ।”

यह सुनकर देवेन्द्र ने कहा—“इतने ही या और भी कुछ दोष हैं इन ससारिक सम्पत्तियों में ।”

इसपर वृत्रासुर ने कहा—“अब मैं कहाँ तक तुम्हें गिनाऊँ । देखो, जितने भी घुरे व्यसन होते हैं, इस धन के ही कारण होते

हैं। धनी लोग ही धन के मद में भरकर बड़े बड़े पाप कर
 जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, सुरापान के व्यसनी बन जा
 हैं, मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। धन के नियम
 मानसिक श्रम करते रहते हैं, उसी की रात्रि दिन बिता कर
 रहते हैं सो हे देवेन्द्र! इस इतने अनर्थ के मूल इन्द्र पदका तुम
 उपभोग करो। मैं तो सम्मुख समर में लड़कर वीर गति पाऊँगा।
 मैं तो अपने श्यामसुन्दर श्रीहरि को रिझाऊँगा। उन्हीं का
 चरण शरण पाऊँगा। वे ही मेरे रक्षक हैं, वे ही प्रतिपालक हैं।
 वे ही मेरे माता, पिता, सुहृद्, सम्बन्धी, बन्धु, धान्यव, स्वामी
 और सर्वस्व हैं। मैं उन्हीं का कुछ फल ध्यान करूँगा। अभा
 तुम मुझसे युद्ध मत करना जब तक मैं अपने प्राण नाथ आर्द्रा
 का ध्यान करूँ, तब तक तुम मुझपर प्रहार मत करना।
 मेरे ध्यान में बिना मत डालना। तू इस बात में भी सदेह मत
 करना कि भगवत् भक्त का युद्ध के निमित्त किया हुआ प्रयास
 व्यर्थ क्यों हो गया, उसको विजय न होकर पराजय क्यों हुई।
 बात यह है कि हमारे श्यामी अपने भक्तों की सदा घड़ी तत्परता
 से देख रहे रहते हैं। वे उन्हें कभी परमार्थ से पतित नहीं हान
 देते। जिसमें उनका हित होता है, उसे वे हठ पूर्वक करते हैं।
 रोगी यदि शुभचिन्तक वैद्य से कोई स्वादिष्ट वस्तु माँगता है और
 वैद्य उससे उसका अहित समझता है, तो लाख बार मागने पर
 भी उसे नहीं देता। इसी प्रकार हमारे हरि जब देखते हैं, भक्त
 प्रियों में फसकर मुझे भूल जायगा, तो उसके धर्म, अथ, काम
 सम्बन्धी प्रयास का सर्वदा नाश कर देते हैं। यह उनकी अपने
 भक्तों पर अद्वैतुसी कृपा ही है। ऐसी कृपा उन्हीं अकिञ्चन भक्तों
 को प्राप्त हो सकती है, जो एकमात्र उन्हीं को अपना सर्वस्व
 समझकर अनन्य भावसे उन्हीं के चरणों की निरन्तर उपासना में

लगे रहते हैं। जिन्होंने अपने समस्त कर्म उन्हीं के निमित्त अर्पण कर लिये हैं। ऐसे ही बडमागी भगवान् के इस अनुग्रह के अधिकारी होते हैं। अन्य पुरुषों के लिये यह अनुग्रह अत्यन्त ही दुर्लभ है।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन ! देवताओं और असुरों का सुसज्जित दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ वृत्रासुर भगवान् के ध्यान में तन्मय हो गया। भगवान् ने जब देखा मेरा भक्त मुझे स्मरण कर रहा है, तो वे तुरन्त गरुड़ पर सवार होकर वृत्रासुर के सम्मुख उपस्थित हुए। आकाश मण्डल में अपने त्यामा श्राद्धिक दर्शन करके वृत्रासुर के रोम रोम रिल उठे। वह गद्गद् कंठ से भगवान् का स्तुती करने लगा। उस समय उसके दोना नेत्रों से आवण भावों की वषा के समान भर भर अश्रु बिन्दु भर रहे थे। कंठ गद्गद् हो रहा था। सम्पूर्ण शरीर के राम खड़े हुए थे। हाथ जोड़े हुए वह कह रहा था—हे हरे ! मैं मरने से डरता नहीं। चाहे असंख्यो बार मरता और जन्मता रहूँ, किन्तु मेरी एक ही साय है, एक ही आन्तरिक अभिलाषा है, कि मरकर भी मैं आपके उन दासों के दासों का दास बनूँ जिनका आपको छोड़कर अन्य कोई गति नहीं। जिन्हें आपके अरुण चरणों का ही एकमात्र आश्रय है। जो आपके कैरव्य में सदा लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के सेवकों का भी सेवक बनने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ।

हे मेरे जावन सर्वेश्वर ! हे मेरे प्राणों के स्वामी ! हे मेरे जीवनाधार ! मेरा मन मधुप सदा आपके मधुमय गुणगणों का हा स्मरण विवर्तन करता रहे। मेरी यह वाणी सदा आपके हा त्रैलोक्यमोहक गुणों के गान में ही सलभ रहे। मेरे शरीर से आपके ही सेवा सम्बन्धी कार्य हो। स्नान करूँ तो इस भावना

स कि इस शरीर से भगवत् सेवा करनी है। पैरों से, चूँ

इसीलिये कि आपकी अर्चा की सामग्री लानी है, हाथों से जो भी .

११ आदान प्रदान करना हो आपकी सेवा के सम्बन्ध से ही किंगा जाय। रसोई अपने खाने के निमित्त न बनाकर आपके भोग के लिये ही बनाऊँ, सुन्दर से सुन्दर सामग्रियों को शरीर पुष्ट करने के निमित्त नहीं आपकी सेवा के निमित्त जुटाऊँ। हाथ से आपके पार्षदों को मलूँ आपके मन्दिर में झाड़ू दूँ। आपके लिये पत्र, पुष्प, फल तथा पूजा की अन्य सामग्री जुटाऊँ। आपको आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय देकर सुन्दर नीर से न्दिलाऊँ। चदन अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाऊँ। भोग लगाऊँ, प्रसाद पाऊँ, शयन कराऊँ। साराश शरीर से जो भी कार्य कहूँ, आपके ही निमित्त कहूँ आपको विस्मरण करके एक क्षण भी न रहूँ। आपके कैर्कर्य में ही जीवन को बिताऊँ। हे मेरे जीवनाधार! ऐसा ही जीवन मुझे दो। ऐसी ही भक्ति मुझे चाहिये।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । वृत्रासुर इस प्रकार भगवान् की विनय करते करते तन्मय हो गया। उसके ओठ हिल रहे थे, गद्गद् ब्रुव से वह ओर भी कुछ कह रहा था। उसे भी आप सचेष्ट होकर सुनिये।”

छप्पय

करि हरि दरसन इन विनयतें बोझ्यो बानी ।

दीहें दरसन देव जानि सेवक अज्ञानो ॥

तब दासनि को दास दयानिधि पुनि पुनि होऊँ ।

चिन्तन चित नित करे गुणनि को तब हित रोऊँ ॥

करें कार्य कैर्कर्य कर, गुन गावे बानी सतत ।

ओ कछु होवे देह तें, सो गुहरी सेवा निमित्त ॥

वृत्र स्तुति

(४०८)

न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठ्यम्
 न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् ।
 न योगसिद्धीरपुनर्भव वा
 समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥३॥
 (श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० २५ श्लो०)

छप्पय

नहीं चाह है स्वर्ग मक्ष पद हूँ नहीं चाहूँ ।
 भूमि रसातल राज न चाहूँ अष्टपि बनि जाऊँ ॥
 नहीं सिद्धि सब पाइ सिद्ध बनि जगत लुभाऊँ ।
 वाञ्छा चित मह नहीं मुक्ति की पदवी पाऊँ ॥
 है मेरे मन लालसा, चरन कमल चित महँ धरूँ ।
 सेवक बनि के सदाई, नित सेना तुम्हरी करूँ ॥

ससार के जितने सुख हैं वे सब प्रियतम के प्रेम के ऊपर
 उनके कृपा कटाक्ष के ऊपर वारे जा सकते हैं, हमें प्यारे का प्रेम

शुद्धाशुर भगवान् की स्तुति करते हुए कह रहे हैं—“हे प्रभो !
 मैं तो केवल आप को चाहता हूँ । आप को छोड़कर मुझे स्वर्ग, मक्षपद
 सार्वभौम साम्राज्य, (रसातल का अधिपत्य) योगसिद्धि अथवा मरण
 आदि किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है ।

प्राप्त हो इसके अतिरिक्त हमे और कुछ न चाहिए। शरीर के सुख दुख भाग्य के अनुसार आते हैं जाते हैं वे अनित्य हैं, विस्मरणशील हैं। स्मरणीय तो स्नेही का अनुपम स्नेह है। इष्ट की कृपा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाय, तो वह जीवन सफ़ल हो जाय, सभी शुष्कता धुलकर सिग्धताका जीवन में संचार हो जाय।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । अनन्य भगवद्भक्त वृत्र अपने इष्ट श्रीहरि की स्तुति करते हुए कह रहे हैं—“हे सर्वसौभाग्यनिधे । सभी श्रेय, सभी कल्याण, सभी सौभाग्य के आप जनक हैं। आपसे ही समस्त सौभाग्यों का प्राकट्य हुआ है। इस ससार में प्राणी इन्द्रियों के अधीन है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये ही ससार में कान, आँख, जिह्वा, नाक और त्वचा इन पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हैं। इन इन्द्रियों को ये विषय नहीं मिलते या कम मात्रा में मिलते हैं तभी ससारी जाव अपने को दुखी समझते हैं। इन्द्रियों के अनुकूल विषय मिलने पर क्षण भर को प्राणी अपने को सुखी समझने लगते हैं। किन्तु इन्द्रियों की विषय लालसा ऐसी अक्षय है, कि कितने भी विषय का उपभोग करो इनकी वृत्ति ही नहीं होती। कितनी भी विषय सामग्रियाँ क्यों न मिल जायँ, कितनी भी ससारी भोगों की प्रचुरता क्यों न हो, कोई सन्तुष्ट दिखाई नहीं देता। फिर भी तारतम्य से लोग मिथ्या सुखी माने बैठे हैं। जिसे भर पेट अन्न नहीं मिलता, उससे वह सुखी है, जिसे रूपा सूया अन्न भर पेट मिल जाता है, उससे वह सुखी है, जिसे सुन्दर स्त्रादिष्ट दूध घृत के भोजन के साथ स्त्री वच्चे, फूल माला, वस्त्र आभूषण कुछ मात्रा में मिलते हैं। उससे वह धनिक सुखी समझे जाते हैं जिनपर हजार रुपये हों, हजारपति से लक्षपति,

लक्षपति से करोडपति और करोडपति से पद्मपति श्रेष्ठ माना जाता है। इससे माडलीक राजा और उससे भी श्रेष्ठ समस्त भूमि का चक्रवर्ती सम्राट् समझा जाता है। यदि कोई मुझे कहे कि हम तुम्हें समस्त भूमि का एक छत्र सम्राट् बनाय देते हैं, तुम भगवान् को छोड़ दो, तो हे सर्वेश्वर ! ऐसे सम्राट् पद की ओर मैं सिर उठाकर भी न देखूँगा। मुझे तो हे मेरे जीवनधन ! आप ही चाहिए। आपकी कृपा का ही मैं इच्छुक हूँ।

यदि कोई कहे पाताल में बड़े बड़े सुख हैं वहाँ मणियों का प्रकाश जगमगाता रहता है, वहाँ की समृद्धि स्वर्ग के सदृश है, वहाँ भोगों की प्रचुरता है, वहाँ जरा मृत्यु का भी भय नहीं, दिव्य ऐश्वर्य का सर्वदा उपभोग करते रहते हैं। उस पाताललोक का समस्त ऐश्वर्य हम तुम्हें दिये देते हैं, (उसका सवाधिकार शासक बनाये देते हैं) तुम भगवान् को भूल जाओ उनकी स्तुति मत करो, तो मैं ऐसे पाताल के आधिपत्य पर लात मार दूँगा, उसे बायें पैर से ठुकरा दूँगा। हे मेरे एक मात्र शरण्य ! मैं तुम्हें छोड़कर ऐश्वर्य नहीं चाहता सुख नहीं चाहता, भोगों की वाछा नहीं, मुझे तो तुम चाहिये। हे जगदाधार ! तुम्हारे बिना मैं सात भूविश्वों का स्वामित्व लेकर क्या करूँगा।

कोई कहे तुम्हें हम स्वर्ग के सिंहासन पर सदा के लिए अभिषिक्त किये देते हैं। अस्थायी इन्द्र पद को स्थायी बनाकर तुम्हें स्वर्ग का सम्राट् बनाये देते हैं। तुम तीनों लोकों के ऐश्वर्य का यथेष्ट भोगो, किन्तु वासुदेव से सम्बन्ध मत रखो। आनन्दकन्द नन्दनन्दन के चरणारविन्दों का चिन्तन मत करो, तो हे आनन्द कनिलय ! हे सुप्रार्णव ! मैं उस इन्द्र पद की ओर आँख उठाकर भी न देखूँगा। मैं उस स्वर्ग के आधिपत्य को रौरव नरक के समान हलाहल विषके समान, विषधर सप के समान, (प्रज्वलित

अग्नि के समान, मारक अस्त्र के समान) अग्नाध्यरोग के समान, तीक्ष्ण शूला के समान तथा ब्रह्माहत्या : समान अप्राह्य और अस्पर्श समझूंगा। मुझे तो हे मेरी जाएँ शीर्ण जीवन नौरा के एक मात्र कुशल केवट। तुम्हारा ही आश्रय है। तुमही मेरी डगमगाती तरणी को चस पार लगाने वाले हो। तुम्हारे चरणों को छोड़ कर मैं और कोई सुख नहीं चाहता किसी समृद्धि की आकांक्षा नहीं।

कोई कहे तुम ब्रह्मपद लेलो। इन १४ भुवनो के स्वामी बन जाओ, समस्त चराचर जावों के स्वामी हसवाहन ब्रह्मा हो जाओ, किन्तु भगवान् को भूल जाओ। तो हे मेरे प्रभो। मैं उस ब्रह्मपद को अभिशाप समझूंगा। अपने पापों का मूर्तिमान् स्वरूप मान कर उसकी अवहेलना कर दूँगा। दीनबन्धो। मुझे ब्रह्मपद से क्या लेना है, स्वामीपनमें रखा ही क्या है, और अभिमान को बिना घात मोल लेना है। मैं तो सेरक ही अच्छा हूँ, तुम्हारे चरणों की सेवा मिले इस से बढ़ कर मैं ब्रह्म पद को नहीं मानता। असुर्यों ब्रह्मा आपकी भौंति भौंति से स्तुति करते हैं। आपके अरुण चरणों में अपने असुर्यों मणि मुक्ताओं से युक्त किरोट वाले मस्तकों को रगड़ते हैं, मुझे तो चरणों की रज चाहिये। वही मेरे लिये जीवनमूरि है।

कोई कहे तुम आठों सिद्धि नवों निद्रियों को लेलो। ससार में सयसे भेष्ठ सिद्धि उन जाओ। सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करने की भी सामर्थ्य धारण कर लो, किन्तु कृष्ण तथा कृष्ण कीर्तन को छोड़ दो तो हे भक्त वत्सल। मैं उस सिद्धि को दूर से ही दडवत् कर दूँगा। सिद्धि लेकर मुझे क्या करना है, मुझे तो समस्त सिद्धियों के स्वामी आप की चाह है।

आप कहेंगे अञ्जा तू न स्वर्ग चाहता है, न सार्वभौम साम्राज्य, न रसातल का आधिपत्य चाहता है न ब्रह्म पद, ता क्या मोक्ष चाहता है। मेरे पास सत्र से बड़ी वस्तु है मोक्ष। मोक्ष हो गई, ससार बन्धन से छूट गये। "मा, प्रभो! मैं उस राड मोक्ष को भी लेकर क्या करूँगा, जिस में आप की सेवा का सुअवसर प्राप्त न हो। मेरे जन्म हो, इसकी मुझे चिन्ता नहीं। चिन्ता इसी धात की है, कि आप के चरणों की विस्मृति न हो। हृदय में आपकी मनमोहनी (छटा सदा बसी रहे मनमें आपकी मनमोहनी) मूर्ति गढ़ जाय, मुख से निरन्तर आपके जगन्मङ्गल सुमधुर नामों का गान होता रहे। कर सदा आपके कैकय सम्बन्धी कार्यों में ही लगे रहें, रसना सदा आपके प्रसादी नैवेद्य की ही लोलुप बनी रहे। वदर आपके प्रसाद भोग से ही भरे। मस्तक पर सदा आप का निर्माल्य आपकी प्रसादी मालायें ही शोभा दें। घ्राण सदा आपके चरणों में बड़ी तुलसी की गंध की ही सूँघती रहे। हृ विश्वम्भर! ऐसा ही वरदान आप मुझे दें। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपके तेजोमय वज्र से मर कर इस आपुरी शरीर को त्याग कर सदा के लिये आपकी सेवा में आना चाहता हूँ आप मुझे अपनायें। मैं बिरही धनकर सदा आपके लिये रोता रहूँ मेरे जीवन में विरह हो, आप की यादमें तड़पूँ रोऊँ, पागल हो जाऊँ।"

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन! महाभाग वृत्रासुर इस प्रकार भगवान् की स्तुति करते २ रोजे लगे। वे आत्म विमृष्ट से हो गये।

छप्पय

हरितें हेतु हटाइ विषय जग माँहि फँसावें ।
 हरि बिनु जगके भोग मोह तनिवहु नहिँ भावें ॥
 मूरति मन महुँ मधुर मचलि माधव की जावे ।
 रसना निसि दिन सुखद गीत गोविंद के गावे ॥
 दया सि धु द्वारे खड़े, दरस दास कूँ दीजियो ।
 कलपूँ कबतें कृपानिधि, कृपा कृपा अब कीजियो ॥

हे हरि ! मेरा मन किस प्रकार आपकी
बाँकी भाँकी करे ?

(४०६)

अजातपत्ता इव मातर स्वगाः

स्तन्य यथा वत्सतराः जुधार्ताः ।

प्रिय प्रियेव व्युपित विपण्या

मनोऽरविन्दात्त दिदृक्षते त्वाम् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

कैसे चाह तुम्हें जगत उपमा कहें पाजँ ।

तोऊ हियकी विरह चाह सर्वेश सुनाजँ ॥

सग शावक बिनु पख मानु कूँ जैसे चाहे ।

भूखे बछरा मानु दूध हित ज्यों डकराहे ॥

भये प्रयासी प्राण पति, नित्य निहारे नारि ज्यों ।

जीवनघन ! उत्सुक बचो, भाँकी चाहें नाथ त्यों ॥

जिस हृदय में मिलन की चाह नहीं, उत्सुकता नहीं, प्रताप
नहीं, सिहरन नहीं, तवपन नहीं, अभिलाषा नहीं, आसँचा नहीं,

● श्यामुर भगवान् की स्तुति कर रहे हैं—“हे अरविराज ! मेरे

बिना पंख के पक्षियों के बच्चे अपनी माता की प्रशंसा करते हैं ।
मेरे रूप ही होने वाले भूखे बछड़े अपनी माँ के स्तन पान करने के

हे हरि ! मेरा मन किस प्रकार आपकी वॉकी माँकी करे ? २०५

सयोग की समुत्सुकता नहीं, प्रियतम को गले लगाने की साध नहीं, नयनों से नयन मिलाकर दृश पिपासा को शांत करने की कामना नहीं । ऐसा जीवन भी क्या जीवन कहा जा सकता है । वृक्ष किसकी आशा में खड़े रहते हैं, किसके स्वागत के लिये शाखा रूपी हाथों को फैलाये प्रतीक्षा करते रहते हैं । उत्तर मिलेगा ऋतुराज वसन्त की प्रतीक्षा में । भ्रमर अत्यन्त ही तड़के भोर में क्यों परों को फैलाये इधर से उधर फुड़कते रहते हैं । वे अरविन्दैकग्रन्धु भगवान् भुवन भास्कर की प्रतीक्षा में तड़फते रहते हैं । कब दिनकर उदित होकर दिन करे, कब कमल खिलें कब हम उनकी माधुरी का पान करें । यह चक्रवाकी अत्यंत विह्वल हुई क्यों अश्रु बहाती रहती है, नीची नारि किये किसकी प्रतीक्षा में यह खड़ी खड़ी बिलबिला रही है, क्यों यह भोर में ऐसी समुत्सुका बनी हुई है । यह दिवस की प्रतीक्षा कर रही है, कब निशा का अन्त हो, कब अपने प्रियतम से हृदय मिलाकर अग से अग सटाकर चोंच से चोंच जोड़कर और उनके परों में अपने पंखों को भिड़ाकर, अपने को उनमें एक कर दूँ कब उनसे लिपट जाऊँ, इसी प्रतीक्षा में पल पल को युग युग के समान बिताती हुई नदी के उस पार से प्रियतम की मन भावनी बोली सुनने को उत्सुक सी हो रही है ।

यह पर्षाहा क्यों पिउ पिउ की रटन लगा रहा है, यह किसे चुला रहा है, यह किसक गुन गा रहा है, पानी में रह कर भी

प्रतीक्षा करते हैं । तथा जैसे निरह व्यथिता पतिपरायणा प्रियतमा परदेश गये अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में प्रतिपल अधीर बनी रहती है उसी प्रकार हे कमलदललोचन ! मेरा भी मन आपकी उसी उत्सुकता से माँकी करना चाहता है ।

यह प्यासा क्यों बना हुआ है। हाय ! इस ससार की रचना ब्रह्माजी ने कैसी विचित्र की है। कितने अगणित पुरुष चौराहे से आते जाते हैं। एक से एक सुन्दर, एक से एक लावण्ययुक्त, एक से एक सजे बजे, श्री शोभा सम्पन्न किन्तु पतिव्रता उनका ही नहीं। जय स्नान मुख मलिन वसनधारी अपने पति परमेश्वर को देखती है, तो उसके हर्ष का ठिकाना नहीं, प्रसन्नता का सीमा नहीं। वह प्रेम में बेसुधि हो जाती है। हृदय में गुदगुदा होने लगती है। कितना पानी भरा है, परम पवित्र-आधि क्या तथा ससारी कर्म वासनाओं को मिटा देने वाला निर्मल गङ्गा का जल भरा है, किन्तु इस पपीहे को तो एक ही रट है, वह तो स्वर्गाति की घूँद के लिये ही समुत्सुक है, उसी की प्रवृत्ति में आकाश की आर टकटकी लगाये खड़ा है, या तो उसी घूँद को पावेगा या मर जायगा। जीवन में कैसी उत्सुकता है, कैना लालसा है। जय पशु पक्षियों में ऐसी उत्कृष्टता है तो जिस मनुष्य में अपने प्यारे के लिये आसक्ति नहीं, मिलने के निमित्त विकलता तड़फन नहीं वह तो पशु पक्षी, कीट पतंग और वृक्षों में भी गया जाता है। उसे तो मनुष्य कहना पाप है।

श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं—“राजन् ! प्रेम में विह्वल हुआ वृष भगवान् से प्रियही जैसी चाट मोंगता है। अपने प्यार के पिय पल पल भारी हो, चित्तकी वृत्ति उसी में लगी हो ऐसे जावन की याचना करता है। वह गद्गद कंठ से कहने लगा—“हे मर सर्वस्व ! मैं तुम्हारा स्मरण समुत्सुकता के साथ करूँ। जैसे मातृ पक्षा अटा देकर उन्हें सेती हैं फालान्तर में अडे फोड़ कर छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं, वे सय भाँति असहाय होते हैं। स्वयं चल फिर नहीं सकते स्वयं जीवन सम्पन्न्यो आवश्यक

हे हरि ! मेरा मत किस प्रकार आपकी बाँकी भौंकी करे २०७

ताओं की पूति नहीं कर सकते हैं। माता ने जहाँ बिठा दिया बैठ गये, जहाँ लिटा दिया लेट गये, चोच में चोच भिड़ाकर जो खिला दिया खा लिया, न गल न साहम, हो भी नहीं से वे तो अभी सर्वथा मास के पिंड ही बने हुये हैं। इन्हें छोड़कर माँ बाना लेने के लिये चली जाती है, माँ को आने में कुछ देर हुई, ता जिस प्रकार वे पक्षहीन बच्चे तड़फड़ाते रहते हैं, बड़ी उत्कृष्टा, बड़ी उत्सुकता से जिस प्रकार अपनी जननी का स्मरण करते हैं, हे अरविन्दात् ! उसी प्रकार मैं भी आपका चित्त स्मरण करूँ। मैं भी तुम्हारे बिना व्याकुल हो जाऊँ। मैं भी तुम्हारे चिरंजिवीन त्रियोग को न सह सकूँ।

अथवा जैसे हाल की व्याई गौ है, उसका एक छोटा सा सुन्दर मुतमुता मा बछरा है। वह घास नहीं खाता, भूमा नहीं खाता, अन्न अन्नादिक भी नहीं खा सकता। केवल अपनी माँ के दूध के ही आधार पर रहता है। स्वामी ने उसे माँ से दूर खूँटे में रुस कर बाँध दिया है। अब उसे भूख लगी है। वह माँ से लिपटना चाहता है, वह अपने मुँह की हुड से मातृस्तनों का मधुर दूध सो पान करके अपनी बुभुक्षा को शांत करना चाहता है। बार बार इधर से उधर फुदुक्ता है, रस्मी को तोड़ता है, रूँग के चक्कर लगाता है, शरीर को हिलाता है, भौंति ० को चेटाय करता है, उस समय अपनी माता से मिलने की जैसी उमसी उत्कृष्टा हाती है, हे मेरे प्राणेश ! वैसे ही उत्सुकता मुझे आप से मिलने की हो। मैं उमाँ प्रकार आप के चरणों का चित्त करता हुआ आपके लिये व्याकुल बना रहूँ।

अथवा कोई पतिप्राणा पति पत्नी है, उमरा पति परदेश चला गया है। प्रियतमा से कह गया है—“प्रिये ! मैं अमुक दिन आ जाऊँगा।” अब उसके सब मद्गल नष्ट हो गय है, वह मल

मलकर स्नान नहीं करती, सोलह शृङ्गार करके शरीर को सजाती नहीं, मेला उत्सवों में जाती नहीं, मधुर स्वर से वीणा लेकर गाती नहीं, सखी सहेलियों के सहित सर में क्रीड़ा करती हुई नहाती नहीं। न वैष्णो वाँधती है, न केशपाशों में पुष्प लगाती है, यह सब काम तो पति की प्रसन्नता के लिये—उन्हे सुख पहुँचाने के लिये—करती थी। आज उसके प्रियतम तो प्रयासी बन गये हैं। अब उसे उतना अग्रगण्य कहो, कि इन कार्यों को करे। अब तो उसे बैठते, चलते फिरते, खाते पीते एक ही धुन है, कम मेरे प्राणाधार आवेंगे, कम मेरे तन की तपन घुमावेंगे, कम वे मुझे स्नेह भरित हृदय से उठाकर गले लगावेंगे। कम वह घड़ी आयेगी, कम वह मुहूर्त होगा, जब उनकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाऊँगी, कम उनकी माँकी करके नेत्रों से नेह का नार उहाऊँगी, कम उन्हे हृदय से लगाकर वियोग जन्य दुःख मिटाऊँगी।

अब वह किसी से बातें भी करती है, तो उन्हीं के सम्बन्ध की। सोचता है, तो उन्हीं की घटनाओं को। शका करती है, तो उन्हीं को लेकर। प्रथम तो उसे प्रियतम के वियोग में नींद आती ही नहीं, दीर्घ उच्छ्वास छोड़ती हुई पति की शैया का अलिंगन क्रिये तड़फड़ाती रहती है। कदाचित् नींद आ भी जाय तो स्वप्न में उन्हीं को देखती है। उन्हीं को रो रो कर अपनी विरह व्यथा सुनाती है, जब निशावसानमें नींद खुलने लगती है और उसे भान होने लगता है, कि यह यथार्थ मिलन नहीं स्वप्न था। तब भी वह आँखें चढ़ क्रिये हुये पड़ी रहती है कि फिर नींद आ जाय, एक बार पुनः स्वप्न में ही सही अपने हृदयधन के दर्शन हो जाय, किन्तु फिर नींद कहीं। वह तो उचट गई, उत्सुकता बढ़ाकर भाग गई, प्रियकी धधकती, हुई विरहाग्नि को उद्दीप्त करके खिसक गई।

हे हरि ! मेरा मन किस प्रकार आपकी बाँकी माँकी करे २०६

पतिव्रता फिर रोती है। बार बार ऊँगलियों की पोटो पर दिन गिनती है। एक एक करके वही दिन आ गया, जिस दिन उसके हृदय सर्वस्व आने को कह गये थे।

आज उसकी उत्सुकता का ठिकाना नहीं। आज चिरकाल के पश्चात् उसने अपनी गृहभारदानी को म्हाड पौछ कर यथा स्थान पर रखा है। घर को म्हाड बुहार कर स्वच्छ बनाया है। सिन्दूर की डिब्बी ठीक की, सुरमादानी की धूलि म्हाडी है। पानों को छलट पलट कर गले हुआँ को काटा है। कघा तेल फुलेल इत्र पान भोजन सभी की चिन्ता की है। आज उसको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। उत्सुकता सीमा का उल्लंघन कर गई है। छुण छुण में घर के द्वार तक जाती है। कोठे पर चढ़ती है दूर तक दृष्टि दौड़ाती है, फिर घर में आ जाती है। तनिक सड़खड़ा हट हुई कि हृदय घोंसों उछलने लगता है दौडकर त्रिबाइ खोलती है। अरे यह तो कुत्ता है कुत्ते ने द्वार खटखटाया है। पेड़ पर कौआ बैठे हैं अहा वे अवश्य आते होंगे। कौआ राजा उड़ जा यदि मेरे जीवन सर्वस्व आते हों तो। यह इक टक भाव से खड़ी रहती है। फिर सोचती है दूर से भूखे आवेंगे लाओ थोड़ा साक अमनिया कर लूँ। आटा मल लूँ आते ही रसोई बनाऊँगी। यह सोचकर भीतर जाती है” यह सत्र करने लगती है। फिर सोचती है—“यदि न आये तो इस विचार के उठते ही उसके हृदय में एक धका सा लगता है, मानसिक वेदना होने लगती है, फिर पत्ता की सड़खड़ाहट हुई। हृदय में आशा का सञ्चार हुआ बाहर दौड़ा गई देखा कोई समी है। उसी से पूछनी है—“आज मेरे प्राणधार आने वाले थे वे अभी तक न जाने क्यों नहीं आये। तू शकुन देखना जानती है क्या ? शकुनौटी बाल, कि वे कब आवेंगे, आन आवेंगे या नहीं। मुझसे कोई

अपराध तो नहीं बन गया ।” इस प्रकार कहते २ रोजे लगती हैं । उसे क्षण-क्षण पल-पल एक एक निमेष भारी हो जाता है । वह व्याकुल हुई, जिस प्रकार पति दरान की लालसा से तन्मय हो जाती है । हे मेरे प्रियतम, उसी भाँति मैं तुम्हारे लिये व्याकुल होऊँ । तुम्हारी स्मृति में अधीर बना रहूँ । जिस प्रकार विरह व्यथित वह पतिप्राणा कामिनी अपने प्रवासी प्रियतम की बात जोहती रहती है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपकी बाँकी सौँची के लिये व्याकुल बना रहे ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! धृवासुर इस प्रकार विष्णु से विरह को वाञ्छा करता हुआ फूट फूटकर वहीं रणाङ्गन में रुदन करने लगा ।”

छप्पय

प्रिय आवन के दिवस प्रिया क्यों व्याकुल होवे ।

आशा तें है मुदित निराशा तें पुनि रोवे ॥

पुनि पुनि देखे द्वार अट्य यदि पाव निहारे ।

कबहुँ निहारे शकुन कबहुँ कछु बस्तु सम्हारे ॥

छिन छिन पल पल निमेषमहँ, क्यों प्रियतम मुमिरन करे ।

क्यों हरि तुम्हरे नेत्रों, नीरस हिय मेरा भरे ॥

मेरी-साध

(४१०)

ममोत्तमरलोकजनेषु सख्यम्,

ससारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।

त्वन्माययात्मात्मजदारम्भे—

प्लासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ११ अ० २७ श्लो०)

छप्पय

घन जन वैभव स्वर्ग ब्रह्मपद मुक्ति न चाहूँ ।

भ्रमत जगत महँ ज-म महण करि यदि पुनि आऊ ॥

तो मेरी है साध नाथ ? तुम पूरी कीजौ ।

विषयनि को नहि संग होय हरि यह वर दीजौ ॥

सुत कलत्र धन धाम महँ, जिनको मन आसक्त अति ।

कनहू मोकुँ मूलि प्रभु, तिनको देयो सक्त मति ॥

विषय भोगों की वस्तुएँ आज हैं कल नहीं हैं । इन में सुख
जहाँ शक्ति नहीं । इस शरीर का ढाँचा ऐसा बना है कि जिस

❀ भगवान् को स्तुति करते हुए वृथापुर कह रहे हैं—“हे नाथ !
प्रारब्ध वश यदि ससार चक्र में मुझे घूमना पड़े, तो मुझे ज-म ज-मों
में आप उत्तम श्लोक प्रभु में प्रीति करने वाले भगवद् मण्डों से ही
मेरी प्रीति हुआ करे, किन्तु जो पुत्र, कलत्र और यह आदि में आप ही

स्थित में रहता है वैसे ही रहने का इसे अभ्यास हो जाता है। एक राजा ने एक व्यक्ति को घूप में ककड़ों पर गहरी नौद में सोते हुए देखा। उसने अपने मंत्री से पूछा—“इस व्यक्ति को ऐसी गरमी में ककड़ों पर ऐसी गहरी नौद कैसे आई? हमें तो गुद्गुदे गहो पर प्रयत्न करने पर ऐसी नौद नहीं आती।” मंत्री ने सरलता से कहा—“प्रभो! यह तो अभ्यास और स्थिति के ऊपर निर्भर है। यदि इसे भी सुख में रखा जाय और शरीर को सुख में रहने का अभ्यास हो जाय, तो इसे भी फिर यहाँ नौद न आवेगी।” राजा ने कहा—“इसे हमें प्रत्यक्ष करके दिखाओ।”

राजा की आज्ञा पालन की गई। उस व्यक्ति को बड़े सम्मान से राजधानी में ले जाया गया। कोई छोटा मोटा काम उसे सौंप दिया गया और जितना सुख बड़े रोगों को दिया जाता है उतना दिया जाने लगा। अब तो यह सुख का आदी हो गया। गुद्गुदे गहो पर सोता, सुंदर स्वादिष्ट मधुर भोजन करता, सुख कर सत्रारियों पर घूमता। एक दिन मंत्री ने उसकी रजाई का रई में जान घूमकर २४ बिनीले छुडवा दिये। गद्दे में भी २४ छोड दिये। जब वह रात्रि में लेटा तो बिनीले शरीर में चुभने लगे। उसे राजा के समीप ही लिटाया सजोच वश बोला तो नहीं, किन्तु रात्रि भर जागर करबट बदलता रहा।” प्रातः मंत्री ने बड़े सम्मान से पूछा—“आपकी आँखें लाल क्यों हैं? सुख भी म्लान हो रहा है क्या कारण है?”

उसने दुःखित होकर कहा—“क्या बताऊँ मंत्रीजी! आप

मोहन माया से मोहित होकर, अत्यन्त आसक्त चित्त वाले बने हुए हैं, ऐसे सचारी मनुष्यों में मेरी प्रीति न हो।

नया रजाई आई गद्दा भी नया था, न जाने कममें क्या वस्तु थी जो रात्रि भर मेरे अङ्गों में चुभती रही। चण भर को भी नोंद नहीं आई।”

तब मन्त्री ने राजा से कहा—“देखिये, अन्नदाता ! कहाँ तो इसे ककड़ों पर घूप में गहरी नोंद आ जाती थी कहीं तो २ ४ विनौतों के कारण ही इसे नोंद नहीं आई। महागज ! वह प्राणी सुविधाओं और परिस्थितियों का दास है। जैसी स्थिति में रहना होता है वैसा ही अभ्यास हो जाता है।

यह तो सुख की घात रहीं। हमने ऐसे लोगो को प्रत्यक्ष देखा है, जो पहिले सुन्दर से सुन्दर मिठाई को देखकर नारु भौं सिकोड़ते थे। मीठे को देखकर चिढ़ जाते थे, वे ही जब उनका अभाव हो गया, तो एक गुड़ बली के लिये तरसने लगे। पहिले सगमरमर के फरसों पर नगे पैरो चलने से जिन्हे सर्दी हो जाती थी, उन्हें माघ पूस के जाडो में नगे पैर ओस से भीगी गङ्गाजी की ठंडावाल् में पड़े रहने में भी कुछ नहीं होता। इससे यही सिद्ध हुआ कि इन विषय भोगों में कोई विशेष सुख नहीं। सुख का सम्बन्ध तो मन से है। मन सुखी तो सब सुखी मन दुखी तो सब दुखी। मन को भली भौति मालिन्य में डूबने के लिये मनुष्यों ने साधु सग को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन ! वृत्रासुर ने आँसू पोंछे और फिर स्तुति करने लगा। उसने कहा—“हे प्रभो ! अब आप से मैं क्या मागूँ ? आप तो वरदानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप चाँछाकल्पतरु हैं, आपके सम्मुख होते ही सभी इच्छायें पूर्ण हो जाती हैं। नाथ ! मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं यह भी प्रार्थना नहीं करता कि मेरा कर्म बन्धन छूट हो जाय, मेरा आवागमन सदा के लिये मिट जाय। प्रारब्ध का भोग भले ही मुझे एक

जन्म में नहीं लासों जन्मों में भोगना पड़े। मुझे पृथिवी में, रसा तल में स्वर्ग में चाहें जहाँ भी—जिस योनि में भी—रहना पड़े वहाँ रहूँ, किन्तु एक भीख मुझे दे भवभयहारी। इसी समय दे दो। एक मेरी इच्छा को तुरन्त पूरी कर दो। मैं जहाँ भी रहूँ आपके भक्तों के संग ही रहूँ। अहा! आपके जो भक्त तिरस्कर आपके त्रैलोक्य पावन नामों का अव्यग्र भाव से स्मरण करते रहते हैं। सर्वदा पवित्र कीर्ति वाले आपके गुणों का गान करते रहते हैं। जो आपको हा सर्वस्व समझते हैं। जिनका आहार विहार सब आपके ही उद्देश्य से होता है, उन हरि भक्तों के पाद पद्मों में मेरा अनुराग हो। उन्हीं की उच्छिष्ट प्रसादी को मैं पाऊँ, उन्हीं के चरणारविन्दों को हृदय पर धारण करके दबाऊँ, उन्हीं के पादपद्मों में अपने सिर को नवाऊँ। उन्हीं की विरुदा धली को गाऊँ। उन्हे ही अपने व्यवहार से रिमाऊँ। सागर यह कि उन्हे ही अपना सर्वस्व समझूँ। उन्हे छोड़कर अन्य किसी से मैत्री न करूँ ?

प्रभो! विषयियों से मेरा सम्पर्क न हो, जिनका असत् अनित्य पदार्थ में आसक्ति है। जो कंकड़ पत्थर ईंट चूना में ही अपनापन किये बैठे हैं, उन्हे हा शरार की भाँति प्यार करते हैं, एक एक अगुल पृथ्वी के लिये झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, असत्य व्यवहार करते हैं, उन मूढ़ों से मेरी मैत्री न हो।

जो आपका विश्वविमोहनी माया से मोहित होकर मैं मेरी तू तेरी में फँस कर नित्य ही लोगों से राग द्वेष करते हैं अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित प्रतिष्ठित ममम्भकर दूसरों का अपमान करते हैं, अन्य प्राणियों से घृणा करते हैं। जो प्राणियों में पृथक्त्व स्थापित करके दूसरों का तिरस्कार करते हैं उन्हें

हय समझकर बुरी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे अहकारी पुरुषों से मेरा ससार में सम्बन्ध न हो।

जो अपने पुत्रों से तो प्यार करते हैं और शेष लोगों को बहिष्कृत समझते हैं। अपने पुत्रों के लिये तो सब कुछ करने तत्पर रहते हैं, किन्तु कोई दीन दुखिया भूखा प्यासा आ जाता है, उसे दुतकार देते हैं, उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दत। हे सर्वान्तर्यामी प्रभो! ऐसे भिन्न दृष्टि वाले असत्पुरुषों में मेरी आसक्ति न हो। हे नाथ! मुझे तो सर्वदा साधुओं का ही सत्संग प्राप्त हो। जो इस हाड मांस के शरीर में अत्यन्त ही अनुरक्त हैं। जो इस थूक, स्तकार, बफ से भरे हुए मुख को देखकर मोहित हो जाते हैं। मांसके लाल लाल दिखाने वाले अधरों के थूक में ही जो अमृत का अनुभव करते हैं। जिनकी मलमूत्र के स्थानों में अत्यन्त आसक्ति है, जो हाड, मांस, मेदा, मज्जा, रक्त, नख, घाल, विष्ठा, मूत्र, पुरीष, बफ, पित्त, दुर्गन्धयुक्त वायु से भरे शरीर सयोग को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझते हैं। जिनकी अशुचि पदार्थों में शुचि बुद्धि है, जो अनित्य को नित्य माने बैठे हैं। जो कामिनी को ही वन्द्यता मानकर उसके क्रीड़ा मृग बने हुए हैं, वसी के संकेत पर सदा नाचते रहते हैं। जिन्हें धर्म, कर्म, पाप पुण्य का कुछ भी ध्यान नहीं जो माता, पिता, आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुजनों की सेवा से रहित हैं। भौति भौति के विषय सम्बन्धी पदार्थों से प्रियतमा को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, जिन्हें प्रभुपूजा से प्रेम नहीं, तीर्थ, व्रत उपवास आदि का कोई नियम नहीं, जिनके कर्ण कुहरों में कभी कृष्ण कया पड़ी नहीं। जो सदा कोंबिलवैनी कामिनियों के ही कल कठ को सदा श्रवण करने को उत्सुक बने रहते हैं। जिनकी जिह्वा से कभी

भूल में भगवान् के त्रैलोक्य पावन सुमधुर नाम नहीं निकलते, ऐसे स्त्रीजित्, कामलपट, त्रिपयी पुरुषों से हे कामारि ! हमारा भूल कर भी प्रेम न हो । हम उन्हें अपना हितैषी सम्बन्धी न समझें । जिस जिस योनि में जहाँ जाय हमें साधु संग मिले । हम सेवक हों तो साधुओं के हों, पशु हो तो ऐसे हों जो साधु सेवा में काम आते हों, वृक्ष हों तो ऐसे हों जिनका ईधन जिनकी दन्त धावन आदि का साधुओं की सेवा में उपयोग होता हो । यदि हम मनुष्य हों, तो ऐसे हों, जिनसे साधु प्यार करते हों, जिन्हें भगवत् भक्त अपना कृपापात्र मानते हों । यदि हम सूकर फूकर हों, तो ऐसे हों, जो साधुओं के समीप रहते हों, यदि हमें पत्नी बनना पड़े, तो हम उन्हीं वृक्षों पर निवास करें जो साधुओं के आश्रम में लगे हों, जिन पर बैठ कर कृष्ण कथा कृष्ण नामकीर्तन श्रवण का सुयोग प्राप्त हो सकता हो । हे नाथ ! ऐसा वरदान हमें दीजिये । यही आप के पाद पद्मों में हे नृसिंह ! मेरी पुन पुन प्रार्थना है । हे हरे त्राहि माम । हे राभव । रक्ष मा । काम श्रोधादि शत्रुओं से रक्षा करो ।

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार वृत्रासुर भगवान् की स्तुति करते २ वेसुधि बन गया । उसे अपने शरार की भी सुधि नहीं रही । उसने निश्चय कर लिया मुझे दधात्रि की अस्थियोंसे बने वज्र से मरना ही है । इसीलिये वह निरिचन्त हो गया ।

छप्पय

सदा साधु को सग होहि मन अनत न जावे ।
कान कृष्ण की कथा सुने रसना हरि गावे ॥
साधुनि मं ई रहूँ सीध परसादी पाऊँ ।
पादोदक सिर धारि प्रेम तें चरन दबाऊँ ॥
प्रभु पूजा महँ निरत जे, क्या कीरतन करहिँ नित ।
तिन हरि भक्तनि के चरन, महँ मेरो अति रमे चित ॥

पराजित देवेन्द्र को वृत्र का उपदेश

(४११)

युयुत्सता कुत्रचिदाततायिनाम्,

जयस्तदैकत्र न वै परात्मनाम् ।

विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरम्,

सर्वज्ञमाद्य पुरुष सनातनम् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १२ अ० ७ श्लो०)

द्विष्य

इस्तुति करिके वृत्र उठ्यो सुरपति पे घायो ।

गर्जन तर्जन करी फेंकि तिरशूल चलायो ॥

इन्द्र न विचलित भये बाहु निज रिपुकी काटी ।

मार्यो अरि ने परिघ इन्द्र की ठोड़ी फाटी ॥

वज्र हाथ तें गिरि पर्यो, सुरपति लज्जित है रहे ।

नहीं उठायो अस्त्र जब, वृत्र वचन तब प्रिय कहे ॥

प्राणी न बली है न निर्बल । काल ही उसे कभी बलवान

बना देता है, कभी निर्बल कर देता है । ऐसा न होता तो बल

❀ लज्जित हुए इन्द्र को उपदेश देते हुए वृत्रासुर कह रहे हैं—“हे इन्द्र ! जो आदि पुरुष प्रभु सर्वज्ञ हैं, सनातन हैं और इस जगत् को उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने में समर्थ हैं, उन श्रीहरी को छोड़कर अन्य देहाभिमानि युद्धोत्सुक आततायियों को सदा जय ही प्राप्त नहीं होती । कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं ।

वान् पुरुषों की सदा विजय ही हुआ करती। निर्वल सदा हारा ही करते। ससार में अर्जुन से बड़ा बली कौन था, जिसे प्रामीण भीलों ने लाठियों से परास्त कर दिया। उग्रसेन ने कभी कल्पना भा न की होगी, कि अब मैं फिर राजा बन जाऊँगा। जिसे अपने अत्यंत बलवान और सगे पुत्र ने ही बन्दी बना लिया है, उसका छुटकारा तभी हो सकता है, जब कस से भी कोई बली आकर इसे मारे। जो कस को मार सकेगा, वह स्वयं ही राज्य सिंहासन पर बैठेगा, इसीलिये उग्रसेन राज्य की आशा छो चुके थे, किन्तु समय के प्रभाव से वे ही फिर समस्त याद्यों के सम्राट बने। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है, कि बल पौरुष सदा काम नहीं देता। कभी कभी बली भी हार जाते हैं और कभी निर्वल भी जीत जाते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । इस प्रकार वृत्रासुर ने बड़े प्रेम से भगवान् की स्तुति की। उसने निश्चय कर लिया, कि युद्ध में विजय की अपेक्षा हँसते हँसते शत्रु के हाथ से मर जाना ही श्रेष्ठ है। ससार में कोई भी काम तभी तक दुर्लभ होता है जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता है। जिसने हथेली पर सिर रख लिया वह निर्भय हो जाता है। फिर वह जो चाहे करने में समर्थ हो जाता है।

अब वृत्रासुर को मरने से तो भय था ही नहीं। उसने अपना बड़ा भारी अग्नि के समान जाज्वल्यमान तीक्ष्ण त्रिशूल उठाया और उसे घुमाता हुआ इन्द्र की ओर उसी प्रकार मूँपटा जैसे लबा पक्षी की ओर बाज मूँपटना है। जैसे सिंह हाथी पर प्रहार करता है। इन्द्र सम्हले हुए थे, वे उम्र असुर के प्रहार से उसी प्रकार विचलित नहीं हुए, जिस प्रकार सूकर भगवान् हिरण्याक्ष दैत्य की गदा से विचलित नहीं हुए थे। मधुकैदभ के प्रहार से

विष्णु भगवान् जैसे निर्भय खड़े रहे थे, उसी प्रकार इन्द्र अपने स्थान से तनिक भी हिले डुले नहीं। अब तो वृत्रासुर क्रोध में भड़क गया था, उसने पूरी शक्ति लगाकर कई बार घुमाकर अपने त्रिशूल को इन्द्र पर फेंका और प्रलय कालीन मेघ के समान गर्ज कर बोला—“ले, पापी! तू अब ब्रह्महत्या और गुरुहत्या के पाप का फल चर। तू अब मारा गया, इस त्रिशूल से तू अब बच नहीं सकता।

उस इतने भयंकर तीक्ष्ण और उलका के समान घूमते हुए दुर्दर्शनीय त्रिशूल को वेग के साथ अपनी ही ओर आते देखकर देवेन्द्र न तो घबराये न व्यथित ही हुए। हाथ में वज्र लिये निश्चल भाव से जहाँ के तहाँ डटे रह। उन्होंने वृत्र और त्रिशूल दोनों को ही लक्ष्य करके अपना वज्र चलाया। उस वज्र से वह अमोघ त्रिशूल तो टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर ही पड़ा, साथ ही जिस हाथ से वृत्रासुर ने उस त्रिशूल को छोड़ा था, उसे भी उस अव्यर्थ अस्त्र ने जड़ मूल से काट डाला। उस भयंकर असुर की कई योजन लम्बी भुजा भूमि पर पड़ी उसी प्रकार दिखाई दे रही थी मानो शेषनाग पृथिवी का भार छोड़कर भूमि के ऊपर लेट रहे हों। या नागराज वासुकी देवासुर संप्राम देखने को भूमि पर पड़े हों।

अपना एक हाथ कट जाने से वृत्रासुर को बड़ा क्रोध आया लाल लाल आँखें करता हुआ वह दूमर हाथ में एक बड़ा भारी हट परिव लेकर प्रलयान्तक अग्नि के समान इन्द्र का विनाश करने के लिये दौड़ा। उसने इन्द्र को लक्ष्य करके इतनी सावधानी से परिव को चलाया कि उसका लक्ष्य व्यर्थ नहीं हुआ। वह परिव जाकर इन्द्र की ठोड़ी में लगा जिससे देवेन्द्र तिलमिला चढ़े और उनका ऐरावत घायल होकर हट गया। इतना ही नहीं

यके कारण इन्द्र के हाथ से दधीचि मुनि की पावन अस्थियों ने बना वह अमोघ अस्त्र भी छूटकर भूमि पर गिर पड़ा।

इन्द्र ने अपनी पराजय मान ली। वे अत्यन्त लज्जित हुए क्लिप्तचित्त निमूढ़ बने ज्यों के त्यों रखे रहे। वृत्र चाहता तो ऐसा स्थिति में इन्द्र को मार गिराता, किन्तु वह तो वर्म के मर्म को जाननेवाला वीर शिरोमणि था। जिस वज्र में अनन्त तप तेज निहित है, जिसमें स्वयं साक्षात् श्रीहरि की शक्ति प्रवेश कर गई है, उस वज्र को अमराधिप इन्द्र के हाथों से गिरा देना कोई साधारण कार्य नहीं है। वृत्रासुर के उस अति अद्भुत महान् पराक्रम और अनुपम साहस की देवता, असुर, सिद्ध चारण, गन्धर्व, दूरग, राक्षस, भूत, वैताल, डाकिनी, साकिनी, कूष्मांड, गुह्यरू, योगिनी, रुद्रानुचर तथा अन्य सभी ऋषि मुनियों ने प्रशंसा की। वे सब यह समझ कर कि अब तो इन्द्र मारे जायेंगे, अत्यन्त ही दुखी हुए। इन्द्र ने भी समझा अब मेरी विजय नहीं हो सकती। उनका अमोघ अस्त्र हाथ से छूटकर वृत्रासुर के समीप ही पड़ा था, किन्तु उस वीर ने उस पृथिवी पर पड़े हुए तप तेजयुक्त वज्र को दूर से ही प्रणाम किया। उसने गौरव से उसे उठाया नहीं। इन्द्र तो अत्यन्त ही लज्जित हो रहे थे, उनका साहस भग्न हो गया, मुख म्लान पड़ गया, लज्जा के कारण उन्होंने गिरे हुए अस्त्र को फिर उठाया नहीं।

इन्द्र को लज्जित और युद्ध से पराङ्मुख हुआ देखकर वृत्रासुर हँसते हुए बड़े मधुर वचनों में उनसे बोला—“हे देवेन्द्र, इतना दुःख क्यों करते हो? यह विषाद का समय नहीं है, साहस को मत खोओ, लज्जा मत करो, गिरे हुए अस्त्र को फिर से उठाओ मैं तुम्हारा शत्रु सम्मुख खड़ा हूँ मुझ पर सावधानी के साथ प्रहार करो।”

यह सुनकर अत्यन्त ही घोड़ित हुए देवेन्द्र बोले—“भैया क्या लडें ? तुमने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया । जो दुश्मन मैं शत्रु से पराजित हो गया, उसमें साहस उहाँ रहता है ?

इससे हुए वृत्रासुर ने कहा—“अर, इन्द्र ! तुम इतने बुद्धिमान होकर भी ऐसी भूली भूली सी बातें कर रहे हो ? भैया युद्ध में जब दो लडते हैं, तो उनमें से एक हारता है, एक जीता जाता है । यह जय, पराजय तो सदा लगी ही रहती है । विश्वम्भर हैं, जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं जो अज, अखिलेश, सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वसमर्थ, अविनाशी हैं अच्युत हैं, उनकी तो कभी पराजय होती नहीं । नहीं तो भैया ससार में ऐसा कौन है जिसकी सदा जय ही हुई हो । बड़े बड़े धनी, शक्तिशाली शूरवीरों को पराजित होना पडा है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधु कैटभ, रावण, कुम्भकर्ण ये इतने इतने भारी शूरवीर हुए हैं, कि इनके डरसे समस्त लोकपाल थर थर काँपते थे, जिन्हे तपस्या के द्वारा असंख्यों वरदान प्राप्त थे । एक दिन युद्ध में इन सब को भी पराजय का अनुभव करना पडा इस लिये भैया, तुम चिन्ता मत करो । ससार में जो भी युद्ध करने चला है, उसकी कभी विजय हो जाती है, कभी शत्रु द्वारा पराजित भी हो जाता है ।”

इन्द्र ने पूछा—“हे इन्द्र ! यह जय पराजय किसके ऊपर अवलम्बित है ? क्या अपने पुरुषार्थ से जय नहीं होती ?

यह सुनकर शीघ्रता के साथ वृत्र ने कहा—‘होती क्यों नहीं, विजय तो पुरुषार्थ से ही होती है, किन्तु सर्वत्र पुरुषार्थ काम देता ही हो, सो बात नहीं । जब विपरीत प्रारब्ध हो जाता है, तब सभी पुरुषार्थ उद्योग घरे के घरे ही रह जाते हैं । जिस

समय जैसा काल होता है, उस समय वैसे ही वानिक बन जाते हैं। जैसा राग निकलने को होता है, उसके पूर्व ही वैसा ठाठ बँध जाता है। यथार्थ बात यह है, कि जय पराजय में मुख्य कारण काल है, यह काल दुर्निवार है। ये जितने भी लोक हैं, इनके जितने भी अधिपति लोकपान हैं ये सब के सब काल के गाल में फँसे उसी प्रकार विवश होकर चेष्टायें करते हैं, जैसे जाल में फँसे पक्षी भोंति भोंति की भय युक्त चेष्टायें करते हैं, तड़फड़ाते हैं, धिलधिलाते हैं, उससे निकलने का प्रयत्न करते हैं, पंखों को फटफटाते हैं, किन्तु विवश होने के कारण उससे निकल नहीं सकते। यह सम्पूर्ण विश्व काल के अधीन है। वृत्र काल पाकर ही फलते हैं। फल काल पाकर ही पनते हैं, फूल काल पाकर ही खिलते हैं, पत्ते काल से ही धिलते हैं, प्रेमी काल पाकर ही परस्पर में मिलते हैं। सभी का काल नियत है, जो कार्य जिस काल में होना होगा, वह उसी काल में होगा। तुम लार प्रयत्न करो अमावस्या को पूर्ण चन्द्रमा उदित हो जायें नहीं होंगे, वे तो पूर्णिमा को हाँ पूरे होंगे। काल ही प्राणियों के मनोऽल, इन्द्रियबल, प्राण, जीवन मृत्यु, सुगति, दुर्गति, जय, पराजय, मान, अपमान, सत्कार, तिरस्कार आदि के रूप में स्थित है।”

इन्द्र ने आश्चर्य के साथ पूछा—“महाभाग वृत्रजी! आप ता उड़ी ऊँची बातें कह रहे हैं, फिर कर्ता की स्वतन्त्रता कहाँ रही। व्याकरणादि शास्त्रों में तो कर्ता को स्वतन्त्र बताया है।

हँसकर वृत्रासुर ने कहा—“हे अमरेश! तुम भूलकर रहे हो। जीव की स्वतन्त्रता कहाँ? यथार्थ कर्ता तो श्रीहरि ही हैं। वे ही विश्व ब्रह्मांड के पूर्ण रूप से कर्ता, भर्ता, हर्ता और विधाता हैं। यह प्राणी तो परतन्त्र है। जैसे नाक में नाथ डालकर स्वामी

पशुओं को नचाता है, वैसे ही ये सब उन सर्वाधार के सकेत पर नाच रहे हैं। जैसे काठ की पुतली स्वतः नृत्य नहीं करती परदे के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें इच्छानुसार घुमाता है। तुमने देखा होगा मेले ठेलों में बच्चों को मुलाने के लिये यन्त्र आते हैं। गोल गोल डडो पर काठ के बने बहुत से घोड़े रहते हैं। बच्चे पैसा देकर घोडों पर चढ़ते हैं। चक्र वाला व्यक्ति उनको इच्छानुसार घुमाता है। अज्ञ बालक समझते हैं, ये घोड़े स्वतः घूम रहे हैं। वे बड़े गर्व से माता पिता से आकर कहते हैं, आज हम घोड़े पर चढ़कर बहुत घूमे। उन्हें पता नहीं उन काठ के घोडों में स्वतः घूमने की सामर्थ्य नहीं। घुमाने वाला तो उनसे पृथक् ही चैतन्य था। ये घोड़े तो जड़ हैं, स्वतः घूमने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार भूतभावन भगवान् इन सम्पूर्ण भूतों को कालचक्र पर बिठाकर घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, लिला रहे हैं, मुला रहे हैं, अपना मनोरजन कर रहे हैं।”

लोग भूल से कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति में पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहत्तत्त्व, पचभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण की मनोबुद्धि, चित्त और अहंकार ये वृत्तियाँ कारण हैं। इन सब के वास्तविक कारण तो करुणेश हरि ही हैं, उनका बिना ये कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं।

इन्द्र ने चरित होकर कहा—“प्राणी यदि न चाहें, तो यह सृष्टि आगे कैसे चले। जब मनुष्य सकल्प पूर्वक गर्भाधान आदि करता है तभी सृष्टि वृद्धि होती है, मनुष्य निष्क्रिय हो जायँ तो ससार का कोई व्यवहार ही न हो।”

पुत्र ने कहा—“निष्क्रिय हो जाना कुछ पूड़ी के ऊपर का पुआ तो है नहीं, जो झटमुँह में गये पट निगल गये। निष्क्रिय

तो तब हो जाय जब यह जीव स्वतन्त्र कर्ता भोक्ता ईश्वर हो। उन मय प्राणियों के एक मात्र नियामक तो भगवान् वासुदेव ही हैं। वही प्राणियों के द्वारा प्राणिया का रचना करते हैं। वे ही जाओं से जावों का उत्पत्ति कराते हैं और फिर वे ही उनका जीवों से महार भी करा देते हैं। जब जीव को जन्म देता है और जीव जीव को मर भी जाता है। सब उन्हीं कीडप्रिय मुकुन्द की इच्छा से हो रहा है। जिस समय जिनका जैसा काल होता है, उस समय वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाती हैं वय परावय, सुख दुख सभी रथ के पहिये के समान काल के अधीन होकर प्रेरणा से प्राणियों के पास आते और जाते हैं।

इन्द्र ने कहा—‘हे ज्ञानियों मे श्रेष्ठ असुरराज। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से क्या दुःखों को भेट नहीं सकता ? पराजय को विजय के रूपमें परिणित नहीं कर सकता ?’

खीजकर वृत्रासुर ने कहा—‘कैसे कर सकता है भैया, जब स्वतन्त्र हो तभी तो कर सकेगा। यदि पुरुषार्थ से ये अन्यथा क्रिये जा सकते, तो ससार में कोई रोगों न होता, किसी का अपयश न होता, कोई मरता नहीं। स्वेच्छा से रोगों को, अपयश को, मृत्यु को, कौन चाहता है ? किन्तु बिना चाहे भी प्राणियों को जाना रोग होते हैं। न चाहने पर भी वर आ जाता है मिर में पीड़ा होने लगती है कोई भी अपना अपयश नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, सर्वत्र हमारी प्रशंसा हो, सभी हमारा सत्कार करें, सब से हम श्रेष्ठ समझे जायँ, किन्तु यश कितनों को मिलता है ? बड़े बड़े लोगों की अपकीर्ति फैल जाती है। जब काल विपरीत होता है तब रोग, शोक जरा मृत्यु, अपयश आदि इच्छा के प्रतिकूल वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, जब वहा काल अनुकूल होता है, तो इच्छा-

नुसार यश, ऐश्वर्य, भोग, विभव, आयु लक्ष्मी और कीर्ति का प्राप्ति होती है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुष को प्रतिकूल वस्तुओं का प्राप्ति में न तो निषाद करना चाहिये न अनुकूल पदार्थों का प्राप्ति में फूल कर कुप्पा ही हो जाना चाहिये। सुख दुःख यश अपयश, जय पराजय, जीवन मरण आदि में सर्वदा समानभाव से रहना चाहिये।

इन्द्र ने कहा—“हे ज्ञानी असुरपंथ ! ये तीनों गुण ही आत्मा को बाँधे हुए हैं। इन गुणों के ही कारण आत्मा सुखी दुःखी होता है।”

वृत्र ने कहा—‘देवेन्द्र ! यह बात नहीं। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण आत्मा के नहीं हैं। ये तो प्रकृति के गुण हैं। आत्मा तो केवल साक्षी मात्र है। जैसे रात्रि के समय भवन में दीपक जल रहा है। दीपक न कुछ करता है न कहता है। उसके आलोक से ही सब वस्तुएँ प्रकाशित हो रही हैं। जहाँ उसने अपने प्रकाश को अपन में लीन कर लिया, तहाँ वस्तुएँ रहने पर भा उनकी प्रतापि नहीं होती। दीपक के साक्षित्व में ही वे दिखाई देती हैं। उसी के प्रकाश में गृह के लोग कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का समस्त पसारा आत्मा के आलोक पर ही निर्भर है। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं वह तो केवल कूटस्थ साक्षि मात्र चैतन्य धन है। वह प्रकृति के गुण दोषों से सर्वथा निर्लिप्त बना रहता है। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, वह प्रकृति से सुख दुःख, जय, पराजय आदि द्वन्द्वों में लिप्त नहीं होता। अतः मैं जय पराजय दोनों में सम हूँ।”

इन्द्र ने आश्चर्य से कहा—“महाराज ! आप को कुछ दुःख नहीं होता।”

हँसकर वृत्रासुर ने कहा—“यदि मैं भगवत कृपा का अनुभव न करता होता, तो मुझे दुःख होता। अब तो मैं समझता हूँ, मेरे प्रभु की यही इच्छा है वे मुझ से समर करना चाहते हैं, अतः कर्तव्यबुद्धि से मैं समर कर रहा हूँ। देखो, तुमने मेरा हाथ काट दिया है, मैं हस्तहीन हो गया हूँ, फिर भी तुम्हारे प्राण लेने का प्रयोग कर रहा हूँ, इसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो। यह तो भैया खेल है, युद्ध तो एक प्रकार का जुआ है, इसमें कभी किसी का दाव लग जाता है, कभी किसी का कभी कोई हार जाता है, कभी कोई जीत जाता है। किसी को पता नहीं रहता मैं हार ही जाऊँगा या मेरी विजय निश्चित ही है, अतः तुम चिन्ता मत करो विषाद को त्याग करो। गिरे हुए दस अमोघ वज्र को फिर से उठा लो। मैं तुम्हारा शत्रु समर में सम्मुख खड़ा हूँ, मुझ पर सावधानी से प्रहार करो। देखना है अब किसका पासा चलता है। ऊँट किस करघट बैठता है। विजय लक्ष्मी किसे वरण करती है। विजय तो तुम्हारी निश्चित ही है, क्योंकि तुम्हारे वज्र में भगवान् वासुदेव विराजमान हैं। फिर मैं तुम्हें सहज में न छोड़ूँगा। शक्तिभर घनघोर युद्ध चलेगा या तो तुम्हें परलोक ही पहुँचा दूँगा, या मैं स्वयं ही मरकर अपने स्वामी की सेवा में सदा के लिये पहुँच जाऊँगा।”

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—“राजन्! वृत्र के ऐसे गूढ़ ज्ञान से भरे वचनों को सुनकर इन्द्र परम विस्मित हुए उन्होंने गिरे हुए

वज्र को उठा लिया और वे वृत्र के इस ज्ञान की पुन पुन प्रशंसा करते हुए उनके वचनों का अभिनन्दन करने लगे ।”

छप्पय

हृद्र करो मत सोच वज्र कूँ फेरि उठाओ ।
 सदा कौन की भई विजय यह मोह बताओ ॥
 यश अपयश जय अजय दुःख सुख रहें सम महँ ।
 रोग शोक भय हर्ष होहि नहिं कवन अत्र महँ ॥
 युद्ध दत्त कीड़ा सरिष, दोउन महँ का कब धके ।
 जय होषे या पराजय, निश्चय कोउ न कहि सके ॥

इन्द्र द्वारा वृत्र के वचनों का अभिनन्दन

(४१२)

अहो दानव सिद्धोऽसि यस्यते मतिरीदृशी ।

भक्तः सर्वात्मनात्मानं मुहद जगदीश्वरम् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १७ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

सुनी भक्तिमय मधुर वृत्र की सुरपति वानी ।

बोले आदर सहित अहो, दानव ! तुम ज्ञानी ॥

सब जीवन कू विश्व मोहिनी मोहे माया ।

असुर होहि जस कृष्ण करी कस तुम पर दाया ॥

तुम विजयी हों पराजित, तोऊ सम्मुख लरुहो ।

जुद्ध स्वर्ग सुखके निमित्त, समर असुरवर करुहो ॥

सत्य के सम्मुख सभी को मिर झुका देना पड़ता है । सत्य जहाँ से भी निकलेगा वहाँ चमकेगा । मोती साप से निकलता है, फूल कीच से होते हैं वस्तूरा मृग के हृत्पथ से निकलती है ।

* वृत्रासुर के ज्ञानमय उपदेश को सुनकर देवराज इन्द्र उसकी प्रशंसा करते हुये कहने लगे—अहो ! हे दानव ! अवश्य ही तुम कोई सिद्ध हो निश्चय ही तुमने सम्पूर्ण जीवों के आत्मा और मुहद स्वरूप जगदीश्वर श्रीहरि को आराधना की है । इसलिये तुम्हारी ऐसी शुभ मति है ।

शहद मक्खियो के मुख से उगला हुआ होता है, शहद हड्डो हो
है रेशम कीडो के मुख से उन्हें मार कर निकाला जाता है ये स-
वस्तुएं अपात्र के ससर्ग से अपात्रन नहीं मानी जाती। सुवर्ण
चाहे जहाँ पड़ा हो, चाहे जहाँ से उत्पन्न हुआ हो उसका सम्-
मान करते हैं, इसी प्रकार भगवद् भक्ति किमी भी जाति के
किसी भी वर्ग के पुरुष के हृदय में उत्पन्न क्यों न हो वह सग-
नीय है श्लाघनीय है वन्दनीय और पूजनीय है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! वृत्र की बात सुनकर
इन्द्र कहने लगे—वृत्रासुर ! भैया, तुम ही धन्य हो जो असुर
होकर युद्ध में भी तुम्हारी ऐसी दृढ़ मति घनी हुई है।
निश्चय पूर्व जन्म में तुमने त्रिभिध भक्ति के दैव कर्म किये हैं
अग्नि, अतिथि और गुरुजनो की तुमने निष्कपट भाव से आरा-
धना की है। तुमने अपने शील सदावार से पूर्व जन्मों में अवश्य
ही प्रभु को प्रमत्त कर लिया होगा तभी तो नीच तामस असुर
योनि में आकर भी तुम्हारी ऐसी विशुद्ध बुद्धि उनी हुई है। भग-
वान् इन चराचर प्राणियों के भीतर समान भाव से रम रहे हैं,
वे ही सब की आत्मा हैं। प्राणिमात्र के सुहृद हैं, सखा हैं,
हितैषी हैं, इन जगदात्मा श्रीहरि की ही उपासना का यह फल है
कि रणागन में भी आपकी मति कुठित नहीं। हम अब तक
यहाँ सुना करते थे कि भगवान् की दैवी माया बड़ी दुस्तर है—
बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके चक्कर में फँस जाते हैं। इस तीक्ष्ण
धारावाली सरिता को हाथों द्वारा तैर कर किनारे पर पहुँचते
पहुँचते डूब जाते हैं किन्तु मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि
आप इस विश्वमोहिनी माया को तर गये। आप इसे उपासना
द्वारा पार कर गये।

वृत्र ने कहा—देवे द्र तुमने यह बात कैसे जानी ?

इन्द्र दृढ़ता के स्वर में—“बोले उन्धुर ! देगिय हम सत्व प्रधान देवता कहलाते हैं । किन्तु फिर भी माया के चक्कर में फँसे हुए हैं । भोग की वासनाओं में अंधे होकर प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं, किन्तु तुम आसुरी योनि में जन्म लेकर भी आसुरी प्रकृति से निर्मुक्त बने हुए हो । तुम्हें ससार की माया ने स्पर्श तक नहीं किया । अश्वत्थ ही तुम महापुरुष हो । तुम्हारी उपामना बड़ी ऊँची है । प्रायः देखा गया है, कि त्रिशुद्ध सत्त्व धाम श्री हरि में इन्हीं पुरुषों का चित्त स्थिर होता है जो सात्विकी प्रकृति वाले होते हैं, सतोगुणी कार्य करते हैं । किन्तु तुम्हारे सब कार्य रजोगुणी हैं । रज और तम प्रधान असुर योनि में तुम्हारा जन्म हुआ है । तुम्हारे साथी भी सब रजोगुणी असुर हैं, फिर भी तुम सर्वात्म भाव से भगवान् के भक्त हो । भगवान् वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि इतनी दृढ़ता के साथ लगी हुई है, कि इसे ठेल कर मैं तो त्रिस्मित तथा लज्जित हो रहा हूँ । अब मैं समझ गया कि आप स्वर्ग पर राज्य करने की इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हैं ।”

हँसते हुए वृत्र ने पूछा—“तब तुम मेरे युद्ध का क्या कारण समझेंगे ?”

इन्द्र ने कहा—“मैं समझता हूँ आप कर्तव्य बुद्धि से अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो आपसो हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है । न आपको मेरे प्रति द्वेष भाव ही है । जय पराजय दोनों में ही आपकी बुद्धि मग्न है । फिर आप स्वर्गीय सुखों की वांछा करने ही क्यों लगे । अजी चिन्होंने मोक्षपति भगवान् वासुदेव के प्रेमाश्रित से भरे सुधा समुद्र में खोड़ा करवाया । जो उसका सुख लूट चुके, उन्हें फिर भला ससारी विषय भोग रूप छुद्र गढ़ों में सदेक तालाबों में दुर्गन्धि युक्त जलों में विहार करने की

स्पृहा क्यों होने लगा। महाभाग ! जैसा ज्ञान आज आपने दिया है, ऐसा ही ज्ञान एक बार मुझे महाभाग बलि ने दिया था। उस ज्ञान को सुनकर मेरा मोह दूर हो गया था।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! बलि ने इन्द्र को ज्ञान क्यों दिया ? क्यों दिया ? वह ज्ञान कैसा था ? यदि आप उसे उचित समझे और बताने योग्य हो तो हमें उसे अवश्य बतावें। वृत्र की इन बातों को सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है।”

इस पर सूतजी बोले—“मुनियों ! मैं महाभाग परम भगवद्-भक्त बलि और इन्द्र के उस सम्वाद की वार्ता संक्षेप में सुनाता हूँ। आप सत्र दत्त चित्त होकर अवश्य करें एक बार बलि ने इन्द्र पर चढ़ाई की बड़ा घमामान युद्ध हुआ। बलि की बहुत मी सेना मारी गई असुरों का पराजय हुई, देवताओं ने असुरों को बहुत मारा और भागते हुए को भी सदेव। असुर राज बलि भा घायल हुए। इन्द्र ने उनका पीछा किया। भागते भागते वे पृथिवी में कहीं जाकर छिप गये।

एक बार इन्द्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर पृथिवी पर आये। उनके ऊपर छत्र लगा था, दोनों ओर चँवर डुल रहे थे। आगे २ गधर्वगान करत जाते थे, अप्सरायें नाच रहीं थीं। वन्दाजन उनके पराक्रमों का गान कर रहे थे। इस प्रकार स्वर्गीय श्री से सम्पन्न देवेन्द्र उड़े ठाठ वाट से जा रहे थे। जात समय उन्होंने एक फूटे मिले क समीप ही एक गदहे को चरते देखा। गदहा उस मैले कुचले स्थान में बड़े आनन्द से सड़ा गली मस्तुओं को खा रहा था। उस गदहे को इष्ट पुष्ट और अकले देखकर इन्द्र को कुछ विस्मय हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तो ज्ञात हुआ कि यह तो असुरराज बलि है। गदह का

रूप रखकर अपने दिन काट रहे हैं। यह देखकर इन्द्र को बड़ी हँसी आई और बड़े गवँ से कहने लगे—“कहिये, असुरराज ! आज तो गदहा बने घूम रहे हो। एक बार तुमने मुझे स्वर्ग के सिंहासन से भगा दिया था। उस समय की तुम्हारी श्री कहाँ चली गई। उस समय तो तुम स्वर्णसिंहासन पर बैठते थे। छत्र चवरो के नीचे रहते थे। आज यह निदित वेप ? तुम्हें लज्जा भी नहीं लगता। कहो तो मैं अभी तुम्हें मार गिराऊँ।

इतना सुनते ही असुरेद्र बलि बोले—“अरे, इन्द्र ! तुम जैसे अज्ञानियों को दुःख होता है। मैं तो इसमें दुःख का कोई कारण नहीं देखता। यह तो समय की बलिहारी है। एक दिन हमारा वह भी समय था एक दिन आज भी है। उस समय मैं तुम्हें हर्ष था और न इस समय कोई विषाद। यह तो गुण प्रवाह है। सुख दुःख जय पराजय, अनुकूल प्रतिकूल ये सब तो समयानुसार आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान इन बातों से मोहित नहीं होते। तुम जैसे अज्ञानी ही दुःख में दुःखी होते हैं और सुख में मारे अभिमान के आपे से ग़ाहर हो जाते हैं। आज मेरा ऐसा समय है, इसे भी मैं प्रभु की देन समझकर भोग रहा हूँ। एक दिन फिर वह समय आवेगा कि तुम्हें इन्द्र पद से हटा कर मैं स्वयं इन्द्र बन जाऊँगा।

रही मारने की बात। सो, जब तक मेरा मरने का काल नहीं आता तब तक तू मुझे मार ही नहीं सकता। मारने वाले और जिलाने वाले तो मेरे सर्वान्तर्यामी प्रभु ही हैं, तू भी उनका ही बनाया हुआ इन्द्र है। वे तुम्हें समय आने पर इन्द्र पद से उतार कर उसी प्रकार फेंक देंगे, जैसे ससारी लोग दूध में से मक्खी को निफाल कर फेंक देते हैं।”

इन्द्र ने कहा—‘हे असुराधिप ! यहाँ अकेले आपको इस

निन्दित योनि मे कष्ट नहीं प्रतीत होता ?”

इस पर बलि ने कहा—“कष्ट उन्हीं को होता है, जो इ वैषयिक पदार्थों को सत्य मानते हैं। मेरी तो इन पदार्थों में सत् भाव की आस्था हा नहीं। मैं तो भगवत् चिन्तन को ही मुख्य मानता हूँ। भगवान् का चिन्तन जना रहे, फिर चाहे सूकर कूकर योनि हो या देवयोनि दोनों ही बराबर हैं। तुम्हे जो सुख अपनी इन्द्राणों के साथ है। सूकर को उहा सुख अपनी सूकरी के साथ है। जो लोग अज्ञानी हैं, वे विषयो की प्रचुरता और न्यूनता में सुखी दुखी होते हैं। मुझे तो इस योनि मे कोई भी कष्ट नहीं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनिधो ! असुर राज बलि की ऐसी बातें सुनकर लज्जित हुए देवेन्द्र वहाँ से चले गये। उन्होंने निस प्रकार बलि की बातों का अभिनन्दन किया था उसी प्रकार धृता सुर की बातों का भी अभिनन्दन किया। अब धृत्र में और इन्द्र में जो बड़ा भारी घमासान युद्ध होगा उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

तुम कृतार्थ हो गये भक्ति भगवत की पाई ।
पर उपकारक असुर ज्ञान दे करी भलाई ॥
हम तो भैया ! विषय भोग मह सदा निरत हैं ।
इन्द्रासन रक्षार्थ करें हम मरन सतत हैं ॥

प्रभु पद पद्मनि महें परे, विजय पराजय सम तुम्हें ।
धम युद्ध दत्तव्य हित, करनी चाहिये अब हमें ॥

वृत्र के उदर में देवेन्द्र

(४१३)

इति ब्रवाणावन्योन्य धर्मजिज्ञासया नृप ।

युयुधाते महावीर्या विन्द्रवृत्रौ युधापती ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० १२ अ० २२ श्लो०)

छप्पय

यों कहि दोनों भिरे परिघ अरु वज्र धुमावें ।

क्रोधित हैं के फिरें परस्पर शस्त्र चलावें ॥

वृत्र चलाईशक्ति बीच मर्ह सुरपति डाँटी ।

मारघो तकि कै वज्र बाहु दूसरि हू काटी ॥

असुर भुजा दोनों कटी, परबत सम घुमत फिरत ।

भीषन मुलकूँ फारिकें, इन्द्र ओर दौरघो तुरत ॥

ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ही कर्म में प्रवृत्त होते देखा गया है, किन्तु उनका भावनामें बहुत अंतर है, भानना क अनुमार ही फल भी होता है, अतः ज्ञानी अज्ञानीके एक समान पीछने वाले कर्मों के फल में बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी पुरुष ता आसक्ति के महित फल का इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होता है,

---

❀श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इन प्रकार वृत्रासुर और देवेन्द्र धर्म की जिज्ञासा से बातें करते हुए फिर परस्परमें दोनों युद्ध करने लगे दोनों ही युद्ध स्थल के अधिनायक थे ।

किन्तु ज्ञानी योगी आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करना ही चाहिये इस बुद्धिसे—कर्मों को करते हैं। उनके फल में वैसा ही अन्तर हो जाता है, जैसे कच्चे दाने और मुने दानों के बोने से। दो खेत हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ने ही उन्हें समान भाव से जोता। जोत कर दोनों ही उसमें चने बोए। चने तो दोनों के एक से हैं खेत भी एक सा है, बोने की क्रिया भी एक सी है, दाखने में दोनों एकसे काम करते दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु बीच में तनिक सा अंतर है। अज्ञानी के बोने वाले गीज कच्चे हैं वे बोने के १०।५ दिन पश्चात् अङ्कुरित हो उठते हैं, पौधे होते हैं, लाल लाल फूल लगते हैं, फिर उनमें चना के बूट लगने लगते हैं, किन्तु ज्ञानी के गीज मुने होते हैं उसने भी बो दिये। क्योंबोयेजी? अब क्यों फा क्या उत्तर है? खेल खेल में बो दिये। बैठे ठाले आलस्य में पड़े पड़े क्या करते? बो लिये धम, जो तो गये, उनमें न अङ्कुर हुआ न पेड़ हुए न फल लगे। उनका कर्म विफल हो गया। उनमें अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं की। इन्हींलिये कहा है कि जिसे कर्तृत्व का अभिमान नहीं, जिस की बुद्धि शुभाशुभ कर्मों को करते हुए उनमें लृप्ति नहीं होती, वह यदि लोगों को मार भी दे, युद्धादि क्रूर कर्मों को करे भी तो न वह मारने का दोष भागी होता है न कर्म धन्यवनों में लिप्त ही होता है। उसके लिये सब खेल है।

श्रीशुरदेवजी कहते हैं—गानन! असुरराज वृत्र म और मुरराज इन्द्र में इस प्रकार धर्म सम्बन्धी भगवद् भक्ति सम्बन्धी बातें होती रहीं। अब दोनों ने युद्ध करने की ठानी। दोनों ही परस्पर में अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़ गये। एक ओर नेताओं की सम्पूर्ण सेना चुपचाप लड़ा थी, दूसरा ओर असुर का सेना युद्ध से पराजित हुए हुई लड़ी थी दोनों ही

ओर के सैनिक इन्द्र और वृत्र के युद्ध को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। आकाश में बहुत से विमान मँडरा रहे थे, उनमें बैठे हुए

सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि दानों के भयकर युद्ध

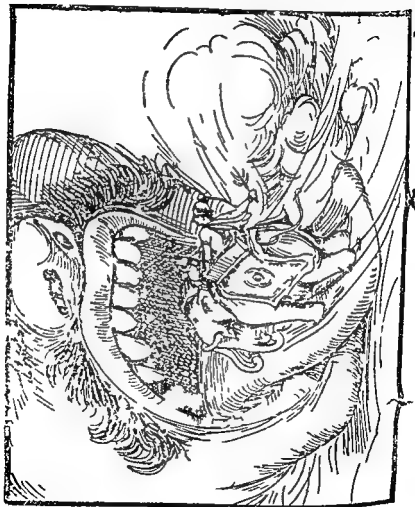
को निहार रहे थे। दोनों ही वीर थे, दोनों ही चली, शास्त्रज्ञ, रण विद्या विशारद तथा नामो योद्धा थे। एक दूसरे को पराजित करने के निमित्त सतत प्रयत्न कर रहे थे।

लड़ते लड़ते शत्रुसूदन अमुर वशाग्रतश इन्द्र-मदमर्दन वृत्रासुर ने भयानक लोहे का परिध उठाया। पहिले तो उसे हिलाया फिर दशों दिशाओं में वेग से घुमाया और दोंनों को फटकाकर इन्द्र के ऊपर चलाया। वृत्रासुर के परिध को अपनी ओर आते देखकर देवराज की सिटिल्ली भूल गई, वे पहिले तो घबराये, किन्तु फिर नारायण का स्मरण करके और दधीचि मुनि की अस्थियों के घने वज्र की महिमा जानकर वे विचलित नहीं हुए उन्होंने तानकर एक ऐसा वज्र मारा कि परिध के तो सैम्डों टुकड़े हो ही गये। जिस हाथ से वृत्रासुर ने उस परिध को चलाया था उस हाथ को भी जड़ से काट डाला। अब तो वृत्रासुर दोनों हाथों से हीन रुण्ड मुण्ड सा दिखाई देने लगा। वह दोनों बाहुओं से हीन हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानों कोई पर्वत का शिखर इधर उधर घूम रहा है। राजन्! पूर्वकाल में इन सब पर्वतों के पट्ट हुआ करते थे। ये स्वेच्छा से आकाश में उड़ा करते थे, जहाँ चाहते बैठ जाते। जिस स्थान में य बैठते वहाँ के नगर ग्राम क्षेत्र सभी नष्ट भष्ट हो जाते। प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। प्रजा के प्रतिनिधि एक शिष्ट मण्डल बनाकर देवेन्द्र अमर पति के समीप गये, उन्होंने सब बाण मारकर पर्वतों के पट्ट काट दिये थे। जिस प्रकार ऊँचे शिखर वाले किसी पट्ट कटे पर्वत के दो पैर जोड़ दिये हों, उसी प्रकार भुजाओं से हीन वृत्रासुर उस रणाङ्गन में दौड़ता हुआ दिखाई देने लगा। लड़ाई तो हाथों से ही होती है उसके दोनों हाथों को तो इन्द्र ने काट दिया था। अतः उसने एक दूसरा उपाय सोचा।

वृत्रासुर एक तो वैसे ही बहुत लम्बा तडन्ना था, फिर भी मायावी असुर ही ठहरा। सभी प्रकार की मायाओं को जानता था। उसने अपना विकट रूप बनाया। उसके पैर तो पृथिवी पर टिके थे। सिर का मुकुट स्वर्ग को छू रहा था। छाती मुवर्लोक तक तनी थी। इस पर तीनों लोकों को अपनी विशाल काय से ढककर उसने अपने भीषण मुख को फाड़ा। मुख क्या फाड़ा उसने एक नये ही आकाश की सृष्टि का। उसकी ठोड़ी तो पृथिवी में लगी हुई थी। ऊपर का ओठ स्वर्ग को छू रहा था, उस भयानक मुख में अजगर के समान एक जिह्वा लपलपा रही थी और कराल काल के सदृश भयङ्कर बड़ी बड़ी दाढ़ें उस की भयङ्करता को और भी बढ़ा रही थीं। उसका ऐसे बीभत्स रूप को देखकर देवताओं के हृदयों छूट गये। पृथिवी दर दर काँपने लगी। बड़े बड़े पर्वत स्वतः ही हिलने डुलने और गिरने लगे। देवताओं में वह अत्यन्त भयङ्कर तथा डरावना लगता था। अजन पर्वत के समान वह काला था। सूर्य चन्द्र के समान उसकी दो आँखें चमक रही थीं। वह हूँ हूँ करता हुआ घड़े के गले से इन्द्र की ओर दौड़ा। इन्द्र ज्यों ही अपने वज्र को सम्हालते हैं, त्यों ही वह ऐरावत के सहित इन्द्र को निगल गया। जैसे हम लोग दाल भात को मिलाकर उसके घ्रास को निगल जाते हैं वैसे ही ऐरावत रूप दाल को इन्द्र रूप भात के घ्रास के साथ कदरा रूप मुख के द्वारा वृत्रासुर ने पेट रूप आकाश में विलीन कर लिया।

अब देवताओं की बुरी दशा थी, वे डरकर दशों दिशाओं में भागने लगे। असुरों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे सम्पूर्ण बल लगाकर वृत्रासुर की जय बोलने लगे। उन्होंने अपने जय-जयकारों से दशों दिशाओं को भर दिया। आकाश मडल गूँचने

लगा। पर्वत फटने लगे, मेघ गर्जने लगे, यक्ष राक्षस तर्जने लगे। माता पिता बालकों को बाहर निकलने से र्जने लगे। सर्वत्र

हाहाकार सा मच गया। बिना इन्द्र के त्रिलोची में अन्धकार सा

छा गया, ऋषि मुनि तथा धर्मात्मा लोग व्याकुल होने लगे। यज्ञ भगवान् घगराने लगे, अग्नि का तेज मद पड़ गया। सभी ओर से ऋषि मुनि, मनु, प्रजापति दौड़े आय और इन्द्र को वृत्रासुर के पेट में पड़ा देखकर सभी 'बड़े दुःख की बात है, ऐसा कैसे हो गया, यह तो अत्यन्त ही अद्भुत बात है' इस प्रकार अनेक बातें कहकर आश्चर्य प्रदर्शित करने लगे। कोई शांति पाठ करता, तो कोई मंत्रही जपने लगता। कोई दुर्गापाठ करता, तो कोई अपने इष्टदेव को मन ही मन मनाता। इस प्रकार सभी के मन में ग्लानि हुई, सभी परम विस्मित होकर सोचने लगे, कि अब आगे क्या होगा। देवराज इन्द्र वृत्रासुर के पेट में पड़े पड़े अपनी विजय का धातें सोच रहे थे।"

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—"प्रभो! यह तो आप बड़ी आश्चर्य जनक बातें कह रहे हैं। वृत्रासुर के पेट में पहुँचने पर भी इन्द्र मरे क्यों नहीं? उनका प्राण घुट क्यों नहीं गया। वे पेट में जाकर भी जीवित ही क्यों बने रहे।"

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् शुक कहने लगे—"राजन्! देखिये, जिनकी रक्षा श्री हरि करते हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यदि पेट में जाने से ही जीव मर जाता तो सभी जन्म से पहिले माता के पेट में ही रहते हैं। बालक कितने दिन माता के पेट में रहता है, वहाँ खाता है पीता है, सास लेता है। मर तो नहीं जाता। भगवान् की माया अपार है। जिस महाभारत युद्ध में करोड़ों हाथी, घोड़ा योद्धा मरे, जिसमें बड़े बड़े वीरों का सहार हुआ रक्त की नदियाँ वहीं। उसमें ४ पक्षी के अडे सुरक्षित बने रहे।

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—"सूत जी! यह तो आप बड़ी ही विचित्र बात सुना रहे हैं, अजी कोई और जीव होता

तो उसकी बात मानी भी जा सकती थी। रणभूमि में अडे कैसे बच गये इस विषय में हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है। यदि आप उचिन समझे तो इस कथा को हमें अवश्य सुना दें।”

यह सुनकर सूतजी वाले—“मुनियो, आप सब ध्यानपूर्वक श्रवण करें, मैं इस कथा को आप सबको सुनाता हूँ।

ज्ञानियों की नृष्टि में यह जगत् भगवान् की क्रीड़ा है। व कभी विपाद् नहीं करत। जिस घटना को भा देखते हैं उसे हा देखकर हँस जाते हैं। ममभ्रते हैं मेरे प्रभु इसी रूप में आनन्दा भुभव कर रहे हैं। नारदजी का कुतूहल ऐसा ही है। उह देव्य दानव, यक्ष राक्षस, देवता, असुर, मनुष्य पशु पक्षी सभी मानते और पूजते हैं। य भी इधर का उधर लगाकर एक को दूसरे से भिडाकर तमाशा देखते रहत हैं। चोर से कह आते हैं, वह उडा धनी है उसके घर माल मिलेगा, शाह से जाकर व देते हैं—“देख, मावयान रहना, तेरे घर अमुक चोरी करने आनेवाला है। यही इनका व्यापार है। खेल की बातों का प्राय लोग दुरा नहीं मानते वक्ष आदि एक आव इसके अप बाव भी होते हैं, किन्तु प्राय नारदजी से सभी सन्तुष्ट रहत हैं। हाँ, तो एक दिन घूमते फिरते नारदजी स्वर्ग में पहुँच नन्दनवन के दिव्य पुष्पों की धीमी धीमी गन्ध आ रही थी। चारों ओर घसत की छटा छिटक रही थी। शातल, मन्द सुगन्धित पवन हँसते हुए अठखेलियों करते हुये बह रहे थे। देवराज इन्द्र अपनी सुधमा सभा में शची देवी का साथ सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गधर्व गा रहे थे, अप्सराये नृत्य कर रही थीं। उसी समय धीखा उजाते हरि गुन गाते नारदजी इन्द्र की सभा में पहुँचे। देवपि नारद को आते देख, देवराज

शीघ्रता के साथ अपने सिंहासन से उठ सड़े हो गये। ऋषि का प्रसन्नता प्रकट करते हुए स्वागत किया। पाद अर्घ्य आचमनीय आदि देकर उनकी पूजा की और एक अत्यन्त सुन्दर रत्न सचित्र आसन पर मुनिवर को गिठाया।

नारदजी वैसे हैं तो ब्रह्मचारी ही, किन्तु हैं बड़े रसिक संगीतशास्त्र के तो मानो मर्वश्रेष्ठ आचार्य ही ठहरे। नृत्य विद्या में भी बड़े निपुण हैं। इमीन्द्रिय कोई भा इनके सम्मुख सकोच नहीं करते। हँसते हुए नारदजी ने पूछा—“देवेन्द्र, क्या हो रहा था? बड़ी सुन्दर छम्म छम्म की ध्वनि हो रहा थी। हमारे आने से तुम्हारे रङ्ग में भग पड़ गई।”

शिष्टाचार के स्वर में देवेन्द्र ने कहा—“नहीं, भगवन्। रंग में भग पड़ने की क्या बात है। आपके आने से तो और रंग जम गया। आपका जैसा सरस रसिक हृदय तो किसी भी ऋषि को प्राप्त नहीं हुआ। आप सर्व प्रिय हैं इसीलिये सबके वन्दनीय पूजनीय और आदरणीय हैं। आपकी घीणा सदा अमृत बगलती रहती है। महाराज! इस समय नृत्य हो रहा था। आशा हो तो आपको भी दिखाया जाय।

मुनि को नृत्य क्या देखना था, वे तो कलह प्रिय हैं। जितना आनन्द उन्हें इधर उधर की तिकड़म भिड़ाने में आता है, उतना छम्म छम्म में कहाँ आने लगा। फिर भी धोले—“अच्छी बात है, मैंने भी आपके यहाँ की अप्सराओं के नृत्य की सर्वत्र बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है, दिखलाइये किसी का नृत्य।”

अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर प्राणियों की स्वाभाविक प्रसन्नता होती है अतः प्रसन्न होकर इन्द्र बोले—“महाराज, ये सम्मुख सभी श्रेष्ठ अप्सरायें खड़ी हैं उर्वशी है, रम्भा है, तिलोत्तमा है, घृताची है, मेनका है, मिथ्र केशी, सुकेशी, चारु

हासिनो, वपु, पद्मगधा ये सभी तो एक से एक श्रेष्ठ और सर्वांग विद्या में पारगता हैं । इनमें से आप जिसे आज्ञा दें वही आपसे नृत्य दिखावे ।”

मुनि ने तो कलह में सुख मिलता है, अतः कलह का बीज बोते हुए बोले—“देखिये, देवेन्द्र ! मैं सब से सुन्दरी का नृत्य देखना चाहता हूँ । अतः इसमें जो अपने को सबसे सुन्दरी समझती हो, वही आकर मुझे नृत्य दिखावे ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! स्त्रियों में सौंदर्य चरचा ही एक कलह का बीज है । कैसी भी काली कलड़ी असुन्दरी स्त्री होगी । वह भी अपने को सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी समझता है । वह भी कहती है मेरे समान दूसरी कौन है । नारद जी को तो लज्जाना ही था । प्रतीत होता है, वे किसी अप्सरा के गर्व को चूर्ण करने ही आय थे । कहीं पर एक अप्सरा को अपने सौंदर्य का डींग हाकते हुए देखा होगा । वह सम्भवतया कह रही होगी, कि मेरे समान सुन्दरी स्वर्ग में दूसरी ललना नहीं है । प्रतीत होता है उसे हा शिचा देने और अपना विनोद करने मुनि का आगमन स्वर्ग में हुआ था । सर्व श्रेष्ठ सुन्दरी की बात सुनकर सभी अप्सरायें आपस में झगड़ने लगीं । रम्भा कहती मैं श्रेष्ठ हूँ, उर्वशा कहती मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को विचलित कर दिया है । मेनका कहने लगी—तुम अपनी बहुत डींग मत मागे । विश्वामित्र जैसे ऋषि को मैंने अपने सौंदर्य जाल में फँसा लिया, फिर भी तुम सब को मेरे सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य में सदेह करने के लिए स्थान शेष रह गया । इस प्रकार सभी आपस में अपने को सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बताने लगीं । इन्द्र के सामने ही कलह हो गया । नारदजी मन ही मन प्रसन्न हो रहे

ये, कि इसमें जितना आनन्द आ रहा है, उतना नाच गान और छम्म छम्म में भला कहों ?

देवेन्द्र ने देखा यह तो मुनि ने अच्छी घर में ही लड़ाई कराई। मुझे यहाँ सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी का निर्णय तो करना नहीं। मुझे तो नारदजी को नृत्य दिखाना है, अतः बात को टालने के लिए प्रेमपूर्वक सयको फिड़कते हुए बोले—“अरे, तुम तो परस्पर में लड़ाई करने लगीं। अपने को कुरूप कौन बताता है, अपनी दृष्टि में सभी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है। हमें तो नारदजी को नृत्य दिखाना है। इस समय हम नारदजी को ही सरपच बनाते हैं, नारदजी आज जिसे कह दे वही इस समय सर्वश्रेष्ठ समझी जायगी।”

नारदजी का सभी को विश्वास था। एक स्वर में सभी ने नारदजी को पच मान लिया। सभी बड़ी उत्सुकता से नारदजी के मुख को देखने लगीं। वे निर्णय सुनने को अत्यन्त उत्तावली हो रही थीं, किन्तु नारदजी पूरे गुरु के चेले ठहरे। वे यों फट्ट से उत्तर देने वाले जीव नहीं हैं। जब तक कलह न हो, लड़ाई न हो, शापाशापी की नीमत न आये, तब तक नारदजी को चेन फहों। अतः वे कुछ देर सोचकर बोले—“देखो, भाई, ऐसे ता हम सहना निर्णय देंगे नहा। अब हम तो नित्य ही स्वर्ग आना है, यो एक का नाम लेदें तो दूसरा सभी बुरा मानेगी। अतः हम एक परीक्षा रखते हैं, उसमें जो उत्तीर्ण हो जाय, वही सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी समझी जाय।”

यह सुनकर सभी एक स्वर में बोल उठी—“हाँ, हाँ मुनिवर ! रखिये, रखिये, हमें परीक्षा स्वीकार है।

इस पर नारदजी बोले—“देखो, इस समय महामुनि दुर्वासा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जो जाकर अपने सौंदर्य

से उनके मन को विचलित कर दे, वही स्वर्ग की सम्पूर्ण अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ समझी जायगी।”

इतना सुनते ही सबके मुख फट्टक पड़ गये। सबने समझा ये मुनिवर हमें मरवाना चाहते हैं, सभी ने सिर हिला दिया और कहने लगीं—“महाराज! अग्नि में कूदने को कहें, तो वह तो हमें स्वीकार है, किन्तु क्रोधी दुर्वासा के समीप हम भूलकर भी न जायेंगीं।”

प्रतीत होता है नारदजी इस रूपगर्विता वपु नामक अप्सरा पर ही कुछ चिढ़े हुए थे। अतः उसे लक्ष्य करके बोले—“वपु! सच तो साहम ग्या बैठीं? बोलो तुम क्या कहती हो?”

वपु के मन में मुनियों के मन को विचलित कर देने का गर्व था। वह सुन्दरी तो थी ही उसका कठ इतना मधुर था, कि जब कोई परोक्ष में उसका गायन सुनता तो यह निर्णय नहीं कर सकता कि यह कोई मोकिल कून रही है अथवा कोई अप्सरा गायन कर रही है। नारदजी की बात सुनकर उसका गर्व और भी बढ़ गया। सनरा तिरस्कार करता हुई वह बोली—“मुनिवर! मैं डरने वाला अप्सरा नहा हूँ। मुझे अपने सौंदर्य पर भरोसा है मैं इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ, कि मेरे सम्मुख कोई भी सत या तपस्वी स्थिर नहीं हो सकता। आज मैं क्रोधी दुर्वासा मुनि के सम्मुख जाऊँगा, उनके समीप ही जाकर बाण चलाऊँगा, मैं हूँ अपने शत्रु भाग्य कटाक्षों द्वारा रिभाऊँगी, मुनि का ममाधि भङ्ग कराऊँगा, स्वर्ग की सत्रसे श्रेष्ठ अप्सरा कह लाऊँगी और आप से पारितोषिक पाऊँगी।”

मुनिवर नारद तो यह चाहते ही थे। अतः बोले—‘अच्छी बात है, तुम जाओ। यदि लौट आओगी तो सत्रसे श्रेष्ठ तुमही

कहलाओगी। यदि मुनि के कोपानल ॥ पड़ गई, तो जो है सो तुम्हारा नाम क्या है उपदेवीजा गोविन्दायनमोनम होजाओगी। अन्धा तुम जाओ मैं भी तब तक तप लोकमें घूम फिर आऊँ।”

उतना कहकर नारदजी ने अपनी वीणा उठाई और त्रिप का बीज गोमर चलते गये। इधर ३८ रूप गर्विता वपु विपत्ति का मारी देव की सताई भाग्यश दुर्गासा मुनि के तप को भग करने चली। आज उमने बड़े मनोयोग से लट झड़ शृङ्गार किया, कशपाश मन्हाले उद्गमूरय वस्त्राभूषणों को धारण करके मद में मन्नाती हुई टठलाती यौवन का छटा गिराता, विजली क समान प्रकाश फैलाती हिमालय पर्वत का ओर चली। दूर से हा उसने समाधि में स्थित महामुनि दुर्गासा को देखा। वह उनके समीप नहीं गई। दूर ही एक मधन वृक्षों के झुरमुट में बैठकर अपने पाणों के स्वरो को छोड़ना हुई पञ्चम स्वर में तान अलापने लगा। उसक स्वर में मोष्टव या गायन में सनमोहक माधुरी थी। उमना स्वर लहरा से यह वन्य प्रान्त संगीतमय बन गया। पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया। वायुदेव मद मद बहने लगे। असमय में असन्त ने आकर अपना प्रभाव जमाया।

समाधि में स्थित मुनि के कर्ण छुहरा में उस कलाभिमानी कासिनी का कमनीय कोटिल कलरव सुनाई दिया। मुनिका चित्त चंचल हो गया। उस स्वर लहरी ने उनका हृदय प्रवेश में कौतूहल और उत्सुकता की सृष्टि कर दी मुनिका मन स्थिर न रह सका वे उस स्वर लहरी का अनुसरण करते हुए अप्सरा के समाप पहुँचे। वह वराङ्गना अपनी सौंदर्य छटा को बखेरती हुई बड़े मनोयोग से गा रही थी। मुनि को देखकर वह लजित हुई, कीड़ा का भाव प्रदर्शित करती हुई वह मुनि को लक्ष्य कर के

अपने तीक्ष्ण कटाक्ष रूपी कामबाणों को छोड़ने लगा। वह मुनि को धायल करना चाहती थी। सर्वज्ञ मुनि उसके अभिप्राय को समझ गये। उन्होंने अपने चञ्चल हुए चित्त को हठात् उस अप्सरा की ओर से रोका। काम के प्राणल्य से क्रोध नष्ट हो जाता है। और काम अत्यन्त क्रोध करने से शान्त हो जाता है। दुर्वासा मुनि तो क्रोध के अवतार ही ठहरे। सहसा उन्हे क्रोध आ गया—वे उस अप्सरा को सम्बोधित करते हुए क्रोध में भर कर बोले—“हे आकाशचारिणी दुष्टे। मदमाती अप्सरे। तू मेरे हृदय को अपने कामबाणों से बेवना चाहती है। पगली तू समझती नहीं, मेरे पास शाप रूपी अमोघ अस्त्र है। उसी अस्त्र का मैं तेरे ऊपर प्रयोग करता हूँ, तुझे शाप देता हूँ, तू आकाश में विचरने वाली पक्षिणी हो जा। हे दुष्ट विचार रखने वाली बराह्मणा। १६ वर्षों तक तुझे पक्षीयोनि में रहना पड़ेगा। तूने अपने कामबाणों के द्वारा मेरे हृदय को विदीर्ण करना चाहा है अतः लोहे के धाणों द्वारा तेरा पेट फट जायगा। अब तू अपने किये का फल भोगकर पुनः स्वर्ग को चली जायगी।” अपन नृपुत्रों की मधुर झङ्कार से उस वन्य प्रदेश को झकृत करने वाली और अपने कटाक्ष तथा कर्णों की खनखनाहट से ब्रीडा का अभिनय करने वाली उस रूप गर्विता वपु नामक अप्सरा को इस प्रकार शाप देकर और क्रोधसे लाल लाल नेत्र किये मुनिवर दुर्वासा बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किये हुए वहाँ से चले गये।”

कालान्तर में वही वपु नामक अप्सरा एक सुन्दर चिडिया हुई। मन्दपाल नामक चिरौटा के साथ उसका विवाह हो गया और उसने उससे ऋतुकाल में गर्भ धारण किया। अभी उस चिडिया का गर्भ ३॥ महीने ही हुआ था तभी

कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ। वह पक्षिणी प्रारब्ध की मारी मुनि के शाप के कारण उस घन घोर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उस समय घनघोर युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने अक्षय तूणीर से निरंतर वाणों को निकाल निकाल कर कौरव सेना पर वर्षा कर रहे थे। उनके वाणों से सम्पूर्ण आकाश मडल भर रहा था। उस समय समर विजयी पांडुनन्दन सव्यसाची अर्जुन भगदत्त के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। वह पक्षिणी उसी अवसर पर वहाँ पहुँची। अर्जुन का एक तीखा वाण धनुष से छूटकर उस पक्षिणी का पेट पार करके उड़ी दूर तक चला गया। वाण के आर पार हो जाने से वह पक्षिणी कलामुण्डी स्वरु तडपती हुई पिल्लाती हुई पृथिवी पर गिर पड़ी। उसके पेट से शुभ्ररत्न के चार अडे एक साथ निकल पड़े। वे चारों रक्त से सने हुए ऐसे लगते थे मानों चाँदी की गोलियों पर गेरू पोत दिया हो। वह हतभागिनी पक्षिणी तो गिरकर मर गई। अब उन अडों का क्या हो।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जिनके रक्तक श्रीहरि हैं, उन्हें मृत्यु भी मारने ॥ समर्थ नहीं। जहाँ वे अडे गिरे थे वहाँ के ऊपर भगदत्त के हाथी का एक बड़ा भारा घटा दूटकर गिर पड़ा। वह घटा ऐसा गिरा कि चारों अडे उसके बीच में आगय ऊपर से वेग से गिरने के कारण वह पृथिवी में पुन भी गगा इधर उधर हाथी घोड़ों के पदाघात से उस पर मिट्टी भी जम गई। ऊपर के छेद से वायु भी आती रहती थी। उधर से हजारों लाखों हाथी घोड़े निकले। लाखों रथ पृथिवी को चारते हुए इधर से उधर दौड़े, किन्तु वह गजघटा वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। अडे उसी में आनन्द से बढ़ते गये।

१८ दिनों के पश्चात् महाभारत समर समाप्त हो गया।

पक जाने से अडे फूट गये और उसमें के उच्चे भूम के कारण चहचहाने लगे। भाग्यश उपर से परम सगमी दयालु शर्माक मुनि आ निरले। उनका आश्रम निरुद ही था। ये वे ही शर्माक मुनि थे जिनके पुत्र शर्मा ने महाराज परीक्षित को शाप दिया था। शर्माक मुनि ने अपने शिष्यों से कहा—“उचो! देसो उह कैसा घना भागी गजघट पग है। प्रतीत होता है इसके नीचे कांड जावित पड़ा है। इस घटे को उठाओ तो सही।”

गुरु ही आज्ञा पा २—४ शिष्यों ने मिलकर उस घटे को उठाया। उठाते ही उसमें से ८ उच्चे मिलजुलते हुए निरले। मुनिने उन अमहाय भूये उद्या पर बड़ा मया आई और अत्यंत ही आश्चर्य के साथ रहने लगे—“उचो! देसो, कैसे आश्चर्य का बात है, इतने भारा युद्ध में भाग्य उच्चे जावित रहे। प्रारब्ध का कुछ पता नहीं चलता। अमर्य ही ने कोई विशिष्ट जान है, तभी तो ऐसा अघटित घटना होने पर भी ये जीवित बने हुए हैं। उन्हें अपने आश्रम पर ले चलो।”

इस पर एक शिष्य ने कहा—“गुरुजी! ले तो चलें। अपने आश्रम पर तो सभी प्रसारक पत्नी हैं। इनके न पद हैं न इनका माना ही है। सबका है कोई निल्ली हा आकर उठाले जाय। बाज ही पकड़ ले जाय। चूहे न्योला सभी तो ऐसे पद हान बच्चों को ग्रा सकते हैं।”

इसपर शर्माक मुनि ने हँसकर कहा—“अरे भैया! तुम रक्षा करने वाले कोन हो। सबकी रक्षा करने जाल तो श्रीहरि हा हैं। जय इनकी रक्षा इतने भयकर युद्ध में लाओ करोड़ों हाथा, घोडा, रथ आदि के सघर्ष में हो गई है, तो चूहे न्योले इनका क्या मिनाट सकेंगे। देसो, परिस्थिति सर्वथा इनके प्रतिकूल थी, किन्तु देव इनके अनुकूल था अतः ये इतनी कठिन परिस्थिति में

अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त को मुझे ठीक ठीक बताओ ।

पक्षियों ने कहा—“हे मुनिराज ! आप तो सर्वज्ञ हैं, आपका कथन यथार्थ है । पूर्वजाल में हम चारों मुख्य नामक मुनि के पुत्र थे । एक दिन मुनि के समीप एक चूत चित्त गिद्ध आया । उसने हमारे पिता से कहा—“मुनिवर ! मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो । मुझे मेरे अनुकूल आहार दीजिये ।

मुनि ने कहा—“हे दुःखित पक्षी ! मैं तेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करूँगा, तू जो आहार माँगेगा मैं दूँगा । तू मेरी शरण में आया है, शरणागत का पालन प्राण देकर भी समर्थ पुरुष को करना चाहिये । बताओ, तुम क्या खाओगे ? तुम्हें पौन सी वस्तु प्रिय है ?”

गिद्ध ने कहा—“मुनिवर ! मुझे तो मनुष्य मांस बहुत प्रिय है, आपने मुझसे प्रतिज्ञा की है । आप झूठ तो बोलते ही न होंगे, यदि आप सत्यवादी हैं, तो मुझे मनुष्य मांस दें ।”

हमारे पिता ने हम चारों को बुलाकर धर्म का मर्म समझाया शरणागत की रक्षा का रहस्य बताया और हमसे अपन शरीर का मांस देने को कहा । मुनिवर ! जीवित शरीर को काट कर मांस देना सरल काम नहीं है । हम चारों डर गये और पिता से बोले—“पितृद्व ! यद्यपि यह ठीक है, कि हमें आपको सभी आज्ञाओं का पालन बिना विचार के करना चाहिये । किन्तु प्रभो ! हमें अपने अपने शरीरों से अत्यन्त मोह है । हम अपने शरीर का मांस न दे सकेंगे । फिर इस घृणित पक्षी के निमित्त हम शरीर कैसे काट सकते हैं । पक्षी तो अधमयोनि है ।”

हमारी इस अविनय से हमारे पिता को क्रोध आ गया । उन्होंने हमें शाप दिया—“तुम पक्षी योनि से घृणा करत हो,

अतः जाओ तुम चारों पक्षी हो जाओ ।” हमे ऐसा शाप देकर उन तपोनिधि ने अपनी और्ध्वदैहिक समस्त क्रियायें स्वयं कीं, और उत पक्षी के लिये अपना शरीर अर्पण कर दिया और बड़े उत्साह के सहित बोले—“पक्षिराज ! तुम मेरे इस शरीर को भक्षण करके अपनी बुभुक्षा को शांत करो । आज यह मेरा शरीर धन्य है जो परोपकार के काम में आया । इससे किसी दुःख सतप्त आर्त प्राणी का दुःख नाश होगया, यह नश्वर शरीर किसी काम में आ गया । अन्त में तो इसे भस्म होना ही था, या कीड़े पड़ेंगे । या बिछा हो जाते ।”

वे पक्षी कहते हैं—“मुनिवर ! यह गिद्ध और कोई नहीं था स्वर्गपति इन्द्र ही हमारे पिता के सत्य की परीक्षा लेने गिद्ध का रूप रत्नकर आये थे । उनकी ऐसी धर्मनिष्ठा और सत्यपरायणता को देखकर इन्द्रने पक्षी का रूप छोड़ दिया । और वे अपने व्यर्थार्थरूप से हमारे पिता के सम्मुख प्रकट होगये । और बोले—“ह मुनिश्रेष्ठ ! आप धन्य हैं, अब आप सिद्ध हो गये । अब आपकी तपस्या में कभी कोई विघ्न न होगा ।” इतना कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये ।

वे पक्षी कह रहे हैं—“मुनिवर ! इन्द्र के अन्तर्धान होने पर हमने अपने पिता की बहुत विनती की । भौति २ से अनुनय विनय करके उन्हें प्रसन्न करना चाहा । इसपर वे परम तेजस्वा तपोधन हमारे जनक मुनिवर बोले—“देखो, बच्चो ! जबसे मैंने अपनी स्मृति सम्हाला है, तबसे आज तक कभी हँसी में भा मैंने मिथ्या भाषण नहीं किया । अतः मेरा वचन मिथ्या तो होने का नहीं । फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, कि पक्षी हो जाने पर भी तुम्हारा ज्ञान नष्ट न होगा । देव की गति दुर्निवार है । प्रतीत होता है, तुम्हारे किसी पूर्वजन्म के कर्मों का ऐसा ही फल होना

था, नहीं सगा पिता अपने पुत्र को ऐसा घोर शाप कैसे दे सकता है। उस भाग्य का पता नहीं चलता क्षणभर में क्या से क्या कर दे। मेरे मन में ऐसा कर्म करने की पहले कभी कल्पना ही नहीं उठी थी। दैव ने उलपूर्वक मुझसे यह कार्य करा लिया। अच्छी बात है, पक्षियोनि से क्या हुआ, पक्षी होने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हारे भ्रमस्त पाप ताप धुन जायेंगे। तुम परम सिद्धि को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे।”

पक्षी शमाक मुनि से कह रहे हैं—“ह मुनिवर ! यही हमारी पक्षियोनि में जन्म लेने की कथा है। हम वास्तव में मुनिपुत्र हैं। पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर शमीक मुनि का कौतूहल दूर हुआ। वे पक्षी भगवान् के परम भक्त महान् ज्ञानी और सर्व शास्त्रों के मर्म को भली भाँति जानने वाले थे। उन चारों पक्षियों का पता महामुनि मार्कण्डेयजी ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को बताया। जिनसे विन्ध्य पर्वत पर जैमिनीने समस्त मार्कण्डेय पुराण श्रवण किया।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जैसे भगवान् ने उन चारों पक्षियों के अण्डों की रक्षा में रक्षा की थी, उसी प्रकार भगवान् ने इन्द्र की वृत्रासुर के पेट में रक्षा की। विश्वरूपजी से इंद्र ने नारायण कवच प्राप्त किया था। उस नारायण के नाम रूप कवच को इन्द्र धारण किये हुए थे और श्रीहरि उनकी रक्षा कर रहे थे। योग और माया के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, अतः दैत्य के पेट में भी उन्हें कोई पीडा न हुई। कुछ देर सोचकर उन्होंने वृत्र का वज्र से पेट फाड़ दिया और वे पट्ट से बाहर निकल आए।

वृषभ

ऐरावत के सहित लीलि ली है गुरपति जब ।
 अमर उदरमें गये इन्द्र मुर दुर्गत नय सब ॥
 नारायण शुभ कवच अमर पति काया धारन ।
 बाल न बाँधो भयो नाम जीहरी ६ कारन ॥
 चूतमुर के पेट कूँ, फारि इत्र बाहर गये ।
 नारायण महिमा लगी, मुर मुनि विस्मित है गये ॥

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें

जो हमारे यहाँ मिलती हैं।

- १—भागवती कथा—(१०८ खंडों में), ६८ खंड छत्र चुके हैं। प्रति खण्ड का मूल्य १।), बारह आना ढाकव्यय पृथक्।
- २—श्री भागवत चरित—लगभग ६०० पृष्ठकी, सजिल्द मू० ५।)
- ३—बदरीनाथ दर्शन—बदरीनाथ यात्रापर खोजपूर्ण महाग्रन्थ मू० ४।)
- ४—महात्मा कर्ण—शिष्टाप्रद रोचक जीवन, पृ० ३५६, मू० २।।)
- ५—मतवाली मीरा—भक्ति का सजीव साकार स्वरूप, मू० २।)
- ६—नाम सकीर्तन महिमा—भगवद्धाम सकीर्तन के सम्बन्ध में उठने वाली तर्कों का युक्तियुक्तपूर्ण विवेचन। मू० ॥)
- ७—श्रीशुक—श्रीशुकदेवजी के जीवन की मौकी (नाटक) मू० ॥)
- ८—भागवती कथा की जानगी—(आरंभ के तथा अन्त्य खंडोंके कुछ पृष्ठों की जानगी) पृष्ठ संख्या १००, मू० १।)
- ९—शोक शान्ति—शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मू० १।)
- १०—मेरे महामना मालवीयजी—उनके सुखद सस्मरण पृष्ठ १२० मू० १।)
- ११—भारतीय संस्कृति और शुद्धि—क्या अहिन्दु हिन्दु बन सकते हैं? इसका शास्त्रीय विवेचन पृष्ठ सं० ७६ मू० १।)
- १२—प्रयाग माहात्म्य—मू० १।)
- १३—वृन्दावन माहात्म्य—मू० १।)
- १४—राघवेन्दु चरित—भागवतचरितसे ही पृथक् छापागया है मू० १।)
- १५—प्रभुपूजा पद्धति—पूजा करने की सरल शास्त्रीय विधि मू० २।)
- १६—श्री चैतन्य चरितामली—पाँच खंडोंमें प्रथम खंड का मू० १।)
- १७—भागवत चरित की जानगी—भागवत चरित के कुछ अध्यायों की जानगी मू० १।)
- १८—गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र(छप्पयछंदों में) मू० २।।)
- १९—गोपीगीत—(मूल तथा हिन्दी पद्य सहित) अमूल्य।
- २०—श्रीकृष्ण चरित—भागवत चरितसे ही पृथक् छापा गया है मू० २।)

पता—संकीर्तन, भवन, प्रतिष्ठानपुर (भूसी) प्रयाग।

